

प्रकाशक

श्री जैन जवाहर मित्र मंडल

ध्यावर (राज०)

द्वितीयमुद्रित

५००

साहित्य प्रचारार्थ

मूल्य १।।।)

बीर सं० २४८४

सन् १९५०

प्राप्तिस्थान :—

(१) श्री जवाहर साहित्य समिति

भीमावर (बीकानेर)

(२) श्री जैन जवाहर मित्र मंडल

“ कपड़ा बाजार ::

ध्यावर

प्रकाशकीय निवेदन

जैन समाज के प्रखर, ज्योतिर्धर परम पूज्य स्व० श्री जवाहरलालजी महाराज एक युगप्रधान महापुरुष हो चुके हैं। पूज्यश्री का शास्त्रीय चिन्तन गंभीर और तलरपशी था। उनकी प्रतिभा व्यापक थी। वाणी में अद्भुत प्रभाव था। साधारण-सी प्रतीत होने वाली घटना का वे विश्लेषण करते तो उसमें अपूर्व रस भर देते थे और उसमें से जीवनोपयोगी अनेक बहुमूल्य सूत्रों का सर्जन कर देते थे।

श्री हितेच्छुश्रावक मंडल रतलाम ने प्रारम्भ में पूज्यश्री का व्याख्यानसाहित्य प्रकाशित करने का शुभ समारम्भ किया। तत्पश्चात् भीनासर (बीकानेर) की 'श्रीजवाहरसाहित्यसमिति' ने 'जवाहर-किरणावली' प्रथमाला के रूप में प्रारम्भ की। इस प्रथमाला ने बहुत-सा व्याख्यानसाहित्य, जो फाइलों में लिखा पड़ा था, प्रकाश में ला दिया और इस साहित्य ने समाज को इतना प्रभावित किया कि आज स्थानकवासी समाज में विभिन्न मुनियों के व्याख्यानों की अच्छी पुरतक राशि तैयार हो गई है।

मगर उधर हितेच्छु श्रावक मंडल के कार्य में साधु सम्मेलन के नियमों को पालन करने के कारण शिथिलता आ गई जिससे वह पूज्यश्री के साहित्य के प्रकाशन से सर्वथा विरत है। इधर जवाहरसाहित्य समिति भीनासर के कार्यकर्ता भी प्रकाशन-कार्य के लिए पहले के समान उत्साहशील नहीं रहे हैं। यह परिस्थिति स्था० जैन समाज के लिए विचारणीय है।

यह परिस्थिति जब मंडल के कार्यकर्ताओं के सामने आई तो सदस्यों ने काफी विचार विमर्श किया। और निश्चय किया कि

पूज्यश्री के व्याख्यान साहित्य के प्रकाशन का कार्य चालू रहना चाहिये ।

पर्व यह मा निश्चय किया गया कि किलहाल नवीन साहित्य प्रकाशित करना यद्यपि इस संस्था के सामर्थ्य में बाहर इतनापि पूर्ण प्रकाशित साहित्य का नूतन संस्करण तो करस ही रहना चाहिये, जिससे सौरिखें टूटने न पाय । इसी निश्चय के आधार पर श्री जैन अबाहर मित्रमंडल ने यह माहस किया है । जिसके परिणाम स्वरूप 'रामवनगमन' का प्रथम और द्वितीय भाग जो किरणावला की १४ वीं और १५ वीं किरण है पुनः प्रकाशन में आ रहा है । प्रथम भाग को पहली आवृत्ति सेठ अजीत-मल्लजी पारल बोकानेर निवासी की ओर से और दूसरा भाग सेठ बेबरचन्दाजी सोपाखी इराममर (बोकानेर) बालों की ओर से अबाहरसाहित्य समिति ने प्रकाशित की थी । मगर दोनों भाग समान हो चुके थे अतएव दूसरी आवृत्ति भी जैन अबाहर मित्र-मंडल की प्रकाशित करनी पड़ी ।

दोनों भागों की केवल ५-६०० प्रतिबों ही छपाई गई है । यद्यपि कम प्रतिबों छपाना महंगा पड़ता है परन्तु मण्डल के पास अधिक आर्थिक सुविधा नहीं है ।

इससे पहले इस संस्था ने तेरहवीं किरण धर्म और धर्म नायक का प्रकाशन किया है । तथा अम्यान्व पुस्तकों का भी बहुत प्रकाशन करती रही है । साहित्य के प्रचार में यह सदा अग्रसर रही है । बिदेशों में जैन साहित्य भेज कर भी अपने आवश्यक कृत्य का पासन किया है ।

उपाचार्यजी के गोग्रजाब-बातुमांस के समय भोमती अबरज कुंवर बाई ने अपनी शीका के पुत्र-प्रसंग पर साहित्य

प्रकाशन के हेतु २००) रु० की सहायता प्रदान की थी। इस रकम का इन किरणों के प्रकाशन में सहयोग मिला है। इसके लिए उन्हें अनेकानेक धन्यवाद।

पूज्यश्री के साहित्य प्रेमियों की संख्या कम नहीं है। हम आशा करते हैं कि उनमें से साहित्यप्रेमी सज्जन आगे आएँगे और हमें अपना सहयोग प्रदान करेंगे, जिससे हम पूज्यश्री के साहित्य के प्रचार में पर्याप्त सेवा प्रदान कर सकें।

ता० २६-५-५७

मन्त्री—

श्री जैन जवाहर मित्र मंडल

राम वन-गमन ।

[द्वितीय-भाग]

अयोध्या में हलचल ।

राजमहल में जो घटनाएँ घटी थीं, सारे नगर में उनकी खबर पहुँचते देर न लगी । विजली के वेग की तरह घर-घर समाचार पहुँच गया कि रानी कैकेयी ने वर मागा है, इस कारण भरत को राज्य दिया जा रहा है और राम वन जा रहे हैं ।

यह कठोर निर्णय सुनने के लिये कोई तैयार न था । अवध की प्रजा राम को प्राणों से अधिक प्यार करती थी । उनके राज्याभिषेक की तैयारी के सवाद ने प्रजा में एक अनोखी हलचल मचा दी थी । बालक, वृद्ध सभी के हृदय हर्षविभोर हो रहे थे । घर-घर में मँगल गान हो रहा था और उत्सव मनाया जा रहा था । सभी लोग राम के राज्याभिषेक को देखकर अपने नेत्र सफल करने के लिए उत्कण्ठित

ये । अभिषेक मुहुर्त की भिक्खलता के साथ प्रतीक्षा कर रहे थे ।

एक समय में राम के वनवास के समाप्यार से प्रजा की क्या क्या हुई यह कहना कठिन है । जिसने सुना उसी का दिल बैठ गया मानो अचानक बिजली गिर पड़ी हो । अवध में आनन्द के कोलाहल के स्थान पर सबत्र हाहाकार मच गया । लोग कहने लगे—‘हाय ! यह क्या हो गया ? आज मानो अवध की प्रजा का सर्पस्व लुट गया ? अयोध्या अनाथ होने वाली है । जैसे क्रिस्तो मूर ने अयोध्या का कलेबा निकास कर फेंक दिया ।

अवध में एक सिरे से दूसरे सिरे तक घोर शोक की छहर दौड़ गई । जिसने जहाँ सुना, वह वहीं सिर धुन्न लगा । सबका मुँह सूख गया । आँखों से आँसुओं की वर्षा होने लगी । ऐसा खान पड़ता मानो सारे संसार का करुण रस सिमट कर अयोध्या में बसा हो गया ।

कुछ लोग कहने लगे—हाय ब्रह्म ! तू क्या इसी अवसर की याद जोह रहा था ? तू ने सब बना-बनाया काम अन्त में मिगाड़ दिया । संसार की बुराई यही विषम है । यहाँ मोची हुई बात नष्ट हो जाती है और अनमोची हो जाती है । कहाँ तो राम के राज्य की बात सोच रहे थे और वहाँ उनके वन-गमन का हृदयविदारक दृश्य बख्शना पड़ेगा । मनुष्य की शक्तियाँ कितनी परिमित हैं ! उसके हाथ में क्या है ? कीन मानना है, कब, किसका क्या होने वाला है ।

कुछ लोग कैकेयी को कोसने । एक ने कहा—कैकेयी वास्तव में अवध का अभिशाप है । उसने अवध के राज-परिवार को घोर मुसीबत में डाल दिया है । अब तक जो राजकुल सुख शांति का आगार था, उसे उसने अशांति का घर बना दिया है । उसने सब प्रकार की शोभा से सम्पन्न राज-परिवार के मनोहर उद्यान को अपने हृदय की विकराल ज्वालाओं से भस्म कर दिया है, वीरान बना दिया है और भयानक श्मशान के रूप में परिणत कर दिया है । कैकेयी ने अवध की प्रजा के साथ घोर द्रोह किया है । उसने प्रजा की आत्मा का हनन करके अपनी पैशाचिकता प्रकट की है ।

किसी ने कहा—यह प्रपञ्च रचकर कैकेयी ने अपने पैर पर आप ही कुल्हाड़ा मार लिया है । कोई मूर्ख अपनी आँखों से अपनी ही आँखें देखने के लिए आँखें निकाल ले और फिर पश्चात्ताप करे कि, हाय मैं अपनी आँखें कैसे देखूँ ? तो ऐसे मूर्ख की मूर्खता जैसे असाधारण है कैकेयी की मूर्खता भी इसी प्रकार असाधारण है । वह जिस डाली पर बैठी थी, उसी को काट डाला है । राम उसे प्राणों के समान प्रिय थे । किसी क्षणिक आवेग में उसने यह भयंकर भूल कर डाली है । इस भूल के लिए उसे जीवन भर पछताना पड़ेगा । इस भयंकर पाप की बदौलत वह स्वयं शांति प्राप्त नहीं कर सकेगी । आखिर रानी को क्या सूझा कि उसने ऐसी कुटिलता की ? कहावत है—

तिरिया-परित यद्वा गहन होता है । उसका पता पाना
सहज नहीं है । क्याचित् काय में पड़न याज्ञा प्रतिबिम्ब
पकड़ में आ जाण मगर स्त्री-परित नहीं जाना आ मरता ।
आग में क्या नहीं जल जाता ? समुद्र में क्या नहीं समा
सकता ? स्त्री क्या नहीं कर सकती ?

काइ-काइ कहन लगें—रानी का दाप दत हा पर राजा
की बुद्धि कहाँ चली गई है ? राजा अगर स्त्री क घरा में न
होत तो यह दशा क्यों होती ? कैकयी राम की सौठली माता
ह मगर राजा तो मौलसे घाप नहीं थे । कैकयी न भरत का
पह किया मगर राजा क बिप तो राम और भरत सरीन्हे
थे फिर उन्होंने क्यों विवेक मुझा दिया ? एक औरत की
घात मानकर इतना बड़ा अन्याय करने पर जो उतार हो
गया है, उस राजा की बुद्धि नहीं बिगड़ी यह पौन कह
सकता है । राजा को प्रजा की इच्छा का भी तो स्वागत
करना चाहिए था ।

छागीं में जो कुछ समझदार थे कहने लगे—भाइ बाहो
जो कहो पर राजा की दोष देना अन्याय है । राजा दशरथ
परम धर्मात्मा हैं । उनका सम्पूर्ण जीवन न्याय और धर्म में
व्यतीत हुआ है । वे अभिषेकी तो नहीं हैं । उन्होंने रानी की
रज-संचालन कुरम्वता से प्रसन्न होकर उसे बर देन का

वचन दिया था। अब उस वचन का पालन करना उनका कर्तव्य है। धर्म का पालन प्रत्येक अवस्था में करना ही चाहिए। धर्म के लिए हरिश्चन्द्र ने कितने कष्ट महे थे ? राजा दशरथ को राम प्राणों से अधिक प्रिय हैं। उन्हें वन में भेजकर वे क्या प्रसन्न होंगे ? उनकी वेदना उन्हीं से पूछो। उनका कलेजा फट रहा होगा। मगर वे धर्म के बन्धन में बँधे हुए हैं। उन्हें दोष देना अनुचित है। कोई कुछ भी कहे, पुत्र-वियोग की दारुण व्यथा सह कर भी अपने धर्म से न डिगने वाले राजा दशरथ प्रशसा के ही पात्र हैं।

राजनीति में अपना दखल रखने वाले कोई कहते—इस षड्यन्त्र में भरत का भी हाथ अवश्य होगा। भरत की सह-मति के बिना रानी को ऐसा वर मागने का हौंसला ही नहीं हो सकता था।

यह अलोचना सुनकर दूसरा कान को हाथ लगाकर और दातों तले जीभ दबाकर कहता—ऐसा कहने वाले का सब सुकृत और पुण्य नष्ट हो जायगा। भरत सत-स्वभाव के हैं। वह राम के द्रोही त्रिकाल में भी नहीं हो सकते। भरत को कलङ्क लगाना अपने आपको कलङ्कित करना है।

इस प्रकार तरह-तरह की आलोचनाएँ सुनकर किसी ने कहा—वृथा गाल बजाने से क्या लाभ है ? बीमारी किसी भी कारण से हुई हो, मिटेगी वह उचित उपचार करने से ही। कारणों की मीमांसा में ही समय नष्ट करने से बीमारी बढ़कर

अमाप्य हा खाती है । बुद्धिमान् मनुष्य बीमारी क असाध्य होत स पहले ही उसका उपचार करते हैं । किसी को दाप देन से क्या हाथ आपगा ? रानी कैकेयी ने बर मांगा ह । बिगड़ी का बनाना अब उन्हीं क हाथ में है । किसी उपाय स अब कैकेयी का समझाना उचित है स्त्रियों का काम स्त्रियों मे ही मसीमांति हो सकता है । आ ही स्त्री का समझा सकती ह अतएव कैकेयी को समझाने के लिए कुछ बुद्धिमती स्त्रियों को भेजना चाहिए । रानी के कारण अगर बना काम बिगड़ गया तो बिगड़ा काम बन भी सकता है ।

कैकेयी के पास स्त्रियों का प्रतिनिधि मंडल

बाहिर सर्व सम्मति से यह निश्चय हुआ कि अयोध्या की चुनी हुए कुछ बुद्धिमती स्त्रियाँ कैकेयी को समझाने के लिए भेजी जाएँ । ऐसी स्त्रियों का एक प्रतिनिधिमण्डल बनाया गया । यद्यपि जाने वाली स्त्रियाँ जानती थी कि जो कैकेयी राम से न समझी महाराज से न समझी और अपने पेट के पुत्र भरत से भी न समझी उस हमारा समझा सकता बहुत देवी कीर है, तथापि हिम्मत नहीं हारना चाहिए और अपना कर्तव्य अदा करना चाहिए । यह सोचकर प्रतिनिधि स्त्रियाँ कैकेयी के पास गई । उनमें कई स्त्रियाँ बहुत बुद्धिमती थी । सामान्य गाँव में भी बुद्धिमती नारियाँ मिल सकती हैं ता

अयोध्या में—राम की जन्मभूमि में और जहाँ सीता आकर बसी थी वहाँ बुद्धिमती स्त्रियों का होना माधारण बात है ।

स्त्रियों ने सोचा—रानी चाहे समझे या न समझे, पर अपनी गाँठ की अकल गँवाना ठीक नहीं है । अगर हम सब अलग-अलग बातें करने लगेंगी तो किसी भी बात का फैसला नहीं हो पाएगा । इसके अतिरिक्त ऐसा करने से हम बुद्धिहीन समझी जाएँगी अतएव हम में से कोई चुनी हुई स्त्रियाँ ही बात करें । शांतिपूर्वक बात करने से ही कोई तत्त्व निकल सकता है ।

इस प्रकार निश्चय करके नारीमंडली कैकेयी के निकट पहुँची । इस मंडली में जो विशेष बुद्धिमती और कैकेयी की सखी भी थी, वही बातचीत करने के लिए नियत की गई थी । वह कैकेयी से बातें करने लगी ।

कोई आदमी समझाने वाले की बात माने या न माने, मगर समझाने वाले को अपनी गाँठ की अकल नहीं गँवानी चाहिए । मतलब यह है कि जिसे समझाया जा रहा है वह कदाचित् न समझे तो भी समझाने वाले को अपना धैर्य और अपनी शांति नहीं खोना चाहिए । अगर समझाने वाला चिढ़ जाएगा तो वह अपनी गाँठ की बुद्धि गँवा बैठेगा ।

समझाने वाली स्त्रियाँ समझाने का ढँग जानती थीं । वे पहले पहल कैकेयी के शील की सराहना करने लगी । एक ने

कहा—महारानी जी का शील और स्नेह ऐसा है कि मुझे आज तक कभी असंतुष्ट होने का अवसर नहीं मिला। हम आज भी इसी आशा से आते हैं। महारानी जी हमें असंतुष्ट नहीं करगी। विश्वास है, महारानी हमारी प्रार्थना अस्वीकार नहीं करेंगी।

दूसरी ने कहा—हाँ आपको ऊपर महारानी जी का बहुत स्नेह है। हम महारानी के स्वभाव को जानती हैं हा मगर और सब भी आपकी सुरीलाता की प्रशंसा करते हैं। महारानी कौशल्या और सुमित्रा भी आपके शील की वड़ाई करती हैं। स्वयं महाराजा भी इनके शील की प्रशंसा करते करते हैं कि इन्हीं ने मेरे जीवन की रक्षा की है।

इस प्रकार जियाँ आपस में बातचात करके कैकेयी को पठाने का प्रयत्न करने लगीं। मगर कैकेयी को उनकी बातें ज़हर-सी कड़वी लगती थी। उसे असुत-से मीठे वचन बिप की तरह कटुक क्यों लगते थे ? संसार की यह विपरीत दशा देखकर ही खानी कहते हैं—

न जाने संसारे किममृतमयं किं विषमयम् ।

कैकेयी मन ही मन लीमने लगी। सोचने लगी—इस समय यह क्यों यहाँ आई हैं ? अगर सभ्यता का सयाह न होता तो मैं इन्हें वासियों से धक्का दिलाकर निकलवा दती।

जियाँ की बातें सुनकर भी कैकेयी के मुँह पर कोप बना रहा मगर जियाँ ज़रूर थी। उन्होंने सोचा—यह मान

चाहे न माने, हमें तो पूरा प्रयत्न करके अपना कर्तव्य पालना ही है। यह सोचकर एक बोली—‘महारानी जी अकसर कहा करती थीं कि राम मुझे भरत से भी ज्यादा प्रिय है। जब उनके सामने कोई भरत की प्रशंसा करता तो ये कहती थीं कि मेरे सामने भरत का नाम मत लो, मुझे राम जितने प्यारे हैं, उतने भरत भी नहीं हैं। एक के इस कथन का सब ने समर्थन किया। फिर दूसरी बोली—लेकिन आज यह बात क्यों नहीं दिखाई देती? अगर ऐसे धर्मात्मा राजा की रानी भी सत्य को छोड़ देगी तो सत्य का पालन कौन करेगा? ससार में यह बात प्रसिद्ध हो चुकी है कि कैकेयी भरत की अपेक्षा राम को ज्यादा प्यार करती हैं। लोग सौतेले बालक के विषय में आपका उदाहरण दिया करते हैं कि सौतेले बेटे से प्रेम ऐसा होना चाहिए जैसे महारानी कैकेयी का राम पर है। हमने आपके मुख से जब-जब राम की प्रशंसा सुनी, तब यही समझा कि ये राम के प्रति सहज स्नेह रखती हैं। जो कुछ इन्होंने कहा है, बनावटी नहीं है।

सहज स्नेह वह है जो कभी टूट नहीं सकता। मछली का जल के प्रति, सहज स्नेह है। जल से अलग करके मछली को—कितने ही चैन में रक्खा जाय, पर वह तड़पती ही रहती है।

दूसरी बोली—तुमने रानीजी का प्रेम सहज समझा था। तुम कहती थीं कि राम जल और कैकेयी मछली हैं। लेकिन

कहा—महारानी जी का शील और स्नेह ऐसा है कि मुझे आज तक कभी असंतुष्ट होने का अवसर नहीं मिला। हम आज भी इसी आशा से आई हैं। महारानी जी हमें असंतुष्ट नहीं करंगी। थियाम ह महारानी हमारी प्रार्थना अस्वीकार नहीं करेंगी।

दूसरी ने कहा—हाँ आपको ऊपर महारानी जी का बहुत स्नेह है। तुम महारानी के स्वभाव को जानती हो हा मगर और सब भी आपको मुराखता की प्रशंसा करते हैं। महारानी कौरास्या और सुमित्रा भी आपके शील की वड़ाई करती हैं। स्वयं महाराजा भी इनके शील की प्रशंसा करते कहते हैं कि इन्हीं ने मेरे जीवन की रक्षा की है।

इस प्रकार कियों आपस में बातचात करके कैकेयी को बहाना का प्रयत्न करने लगीं। मगर कैकेयी को इनकी बातें ज़हर-सी कटुवी लगती थीं। उस असंतुष्ट-से मीठे वचन बिप की तरह कटु कर्णों लगते थे ? संसार की यह विपरीत दशा देखकर ही ज्ञानी कहते हैं—

न जाने संसारे किममृतमयं किं बिपमयम् ।

कैकेयी मन ही मन जीमने लगी। सोचने लगी—इस समय यह क्यों यहाँ आई हैं ? अगर सभ्यता का जगल न होता तो मैं इन्हें वासियों से थकके पिलावाकर निकलमा दूँती।

कियों की बातें सुनकर भी कैकेयी के मुँह पर क्रोध बना रहा मगर कियों बहुर थीं। उन्होंने सोचा—यह मान

चाहे न माने, हमें तो पूरा प्रयत्न करके अपना कर्तव्य पालना ही है। यह सोचकर एक बोली—‘महारानी जी अकसर कहा करती थीं कि राम मुझे भरत से भी ज्यादा प्रिय है। जब उनके सामने कोई भरत की प्रशंसा करता तो ये कहती थीं कि मेरे सामने भरत का नाम मत लो, मुझे राम जितने प्यारे हैं, उतने भरत भी नहीं हैं। एक के इस कथन का सब ने समर्थन किया। फिर दूसरी बोली—लेकिन आज यह बात क्यों नहीं दिखाई देती? अगर ऐसे धर्मात्मा राजा की रानी भी सत्य को छोड़ देगी तो सत्य का पालन कौन करेगा? संसार में यह बात प्रसिद्ध हो चुकी है कि कैकेयी भरत की अपेक्षा राम को ज्यादा प्यार करती हैं। लोग सौतेले बालक के विषय में आपका उदाहरण दिया करते हैं कि सौतेले बेटे से प्रेम ऐसा होना चाहिए जैसे महारानी कैकेयी का राम पर है। हमने आपके मुख से जब-जब राम की प्रशंसा सुनी, तब यही समझा कि ये राम के प्रति सहज स्नेह रखती हैं। जो कुछ इन्होंने कहा है, बनावटी नहीं है।

सहज स्नेह वह है जो कभी टूट नहीं सकता। मछली का जल के प्रति सहज स्नेह है। जल से अलग करके मछली को-कितने ही चैन में रक्खा जाय, पर वह तड़पती ही रहती है।

दूसरी बोली—तुमने रानीजी का प्रेम सहज समझा था। तुम कहती थीं कि राम जल और कैकेयी मछली हैं। लेकिन

कहा—महारानी जी का शील और स्नेह ऐसा है कि मुझे आसक्त कभी असंतुष्ट होने का अभिमान नहीं मिला। हम आदमी भी इसी आशा से आइ हैं। महारानी जी हमें असंतुष्ट नहीं करती। विश्वास है महारानी हमारी प्रार्थना अस्वीकार नहीं करेंगी।

दूसरी न कहा—हाँ आपको ऊपर महारानी जी का बहुत स्नेह है। तुम महारानी के स्वभाव का जानती हो हाँ मगर और सब भी आपकी सुरीलाता की प्रशंसा करते हैं। महारानी की शक्त और सुमित्रा भी आपके शील की बड़ाई करती हैं। स्वयं महाराजा भी इनके शील की प्रशंसा करते कहते हैं कि इन्हीं ने मेरे जीवन की रक्षा की है।

इस प्रकार बियों आपस में बातचात करके कैकेयी को पतन का प्रयत्न करने लगीं। मगर कैकेयी को उनकी बातें ज़हर-सी कटुनी लगती थीं। उसे अमृत-से मीठे बचन बिप की तरह कटुक क्यों लगते थे ? संसार की यह विपरीत दशा देखकर ही जानी कहते हैं—

न जाने संसारे किममृतमयं किं विषमयम् ।

कैकेयी मन ही मन बीमने लगी। सोचने लगी—इस समय यह क्यों यहाँ आई हैं ? अगर सम्यक्ता का स्यास न होता तो मैं इन्हें बासियों से बरक विलाकाकर निकलवा दती।

बियों की बातें सुनकर भी कैकेयी के मुँह पर क्रोध बसा रहा मगर बियाँ चतुर थीं। उन्होंने सोचा—यह मान

भी यहा नहीं रहेगी और राम तथा सीता को वन जाते देखकर लक्ष्मण क्या राजमहल में रह सकेंगे ? जब यह तीन रत्न लुट जाएँगे तो अयोध्या दरिद्र, सूनी और भयानक हो जाएगी । महाराज तो दीक्षा ले ही रहे हैं । इस स्थिति में भरत को क्या चैन पड़ेगी ? क्या वह सुखी रह सकेंगे ? मैं तो कहती हूँ, अगर ऐसा हुआ तो महारानी कैकेयी को भी बुरी तरह पछताना पड़ेगा । इनके हाथ कुछ नहीं लगेगा । जिन्दगी दूभर हो जाएगी ।

इस प्रकार आपस में बातचीत हो रही थी तब एक स्त्री ने कहा—अपनी-अपनी कल्पना के घोड़े दौड़ाने से क्या लाभ है ? महारानी जी सामने हैं । आपसे ही पूछा जाय कि वास्तव में बात क्या है ? महारानी जी, आप फरमाइए । अवध की प्रजा को और राजकुल को कष्ट में मत डालिए । रामको वन भेजने में किसी का कल्याण नहीं है ।

कैकेयी की आंखें लाल हो गई । वह बोली—मैंने कब कहा है कि राम वन चले जाएँ । वह अपनी इच्छा से जा रहे हैं तो रोके क्यों रुकेंगे ? राम तुम्हारे लिए सभी कुछ हैं, भरत कुछ भी नहीं । क्या भरत कहीं से भीख मागता आया है ? वह राजा का पुत्र नहीं है ? अगर उसे राज्य मिलता है तो प्रजा पर वज्रपात क्यों हो रहा है ? प्रजा में कितना पक्षपात क्यों है ? यह सब किसकी करामात है कि प्रजा में यह भेदभाव उत्पन्न हुआ ?

तुम्हारी कल्पना ठीक कैसे है ? अगर महारानी जी का राम के प्रति सहज स्नेह है तो किस अपराध से राम भाग बन जा रहा है ? राम अपना राज्य भरत को देकर बन जाने का भी तैयार हैं मगर इनका सहज स्नेह कैसा है जो राम को बन जाने देने को तैयार हैं ।

तीसरी ने कहा—महारानी जी का राम के प्रति स्नेह कम नहीं हो सकता । सौतों में आपस में कोई झगड़ा हा गया हो तो कद नहीं सकती ।

चौथी बोली—नहीं संसार एकदम बाध पर इस परिवार में सौतों में कभी झगड़ा नहीं हो सकता । यहां सौतमाज की कभी गंध तक नहीं आई । सब रानिबाँ एक-प्राण हैं । आपस में केरा मात्र मा विरोध नहीं है ।

पाँचवीं ने कहा—अगर सब का सब पर प्रेम है तो राम का क्या दोष है जिससे उन्हें बन भेजा जा रहा है ? अगर महारानी की रक्षया ने कुछ बिगाड़ा है तो मैं अभी उनके पास जाती हूँ और पूछती हूँ । उनका अपराध होगा तो मैं उसके लिए पश्चात्ताप किये बिना न रहूँगी कदाचित् उन्होंने कोई अपराध किया भी हो तो उनके बन्धु राम को बँड क्यों बिबा जा रहा है ? आज मगर में उत्सव मनाया जा रहा है कि राम को राज्य मिक्षगा लेकिन राम क बन जान पर मगर पर वरुपात होगा या नहीं । यह बात तो निश्चित है कि अगर राम बन गये तो सीता

भी यहा नहीं रहेगी और राम तथा सीता को वन जाते देखकर लक्ष्मण क्या राजमहल में रह सकेगे ? जब यह तीन रत्न लुट जाएँगे तो अयोध्या दरिद्र, सूनी और भयानक हो जाएगी । महाराज तो दीक्षा ले हो रहे हैं । इस स्थिति में भरत को क्या चैन पड़ेगी ? क्या वह सुखी रह सकेंगे ? मैं तो कहती हूँ, अगर ऐसा हुआ तो महारानी कैकेयी को भी बुरी तरह पछताना पड़ेगा । इनके हाथ कुछ नहीं लगेगा । जिन्दगी दूभर हो जाएगी ।

इस प्रकार आपस में बातचीत हो रही थी तब एक स्त्री ने कहा—अपनी-अपनी कल्पना के घोड़े दौड़ाने में क्या लाभ है ? महारानी जी सामने हैं । आपसे ही पूछा जाय कि वास्तव में बात क्या है ? महारानी जी, आप फरमाइए । अवध की प्रजा को और राजकुल को कष्ट में मत डालिए । रामको वन भेजने में किसी का कल्याण नहीं है ।

कैकेयी की आंखें लाल हो गई । वह बोली—मैंने कब कहा है कि राम वन चले जाएँ । वह अपनी इच्छा से जा रहे हैं तो रोके क्यों रुकेंगे ? राम तुम्हारे लिए सभी कुछ हैं, भरत कुछ भी नहीं । क्या भरत कहीं से भीख मागता आया है ? वह राजा का पुत्र नहीं है ? अगर उसे राज्य मिलता है तो प्रजा पर वज्रपात क्यों हो रहा है ? प्रजा में इतना पक्षपात क्यों है ? यह सब किसकी करामात है कि प्रजा में यह भेदभाव उत्पन्न हुआ ?

कैकेयी का हस बेसकर आई हुई स्त्रियों को हाथ हो गया कि अब आगे बात करना बुरा है। बात बदने से कुछ लाभ न होगा। कैकेयी को कुमति ने घेर लिया है। अभी नहीं कुछ दिन बाद उसे सुमति सुमेगी।

सब स्त्रियाँ निराशा के साथ राजमहल से बाहर आ गई। बाहर बहुत-से लोग उनकी प्रतीक्षा में खड़े थे। उन्हें उदास बेसकर सभी ने समझ लिया कि काम सुधरा नहीं है। आकर उन्होंने कहा—अयोध्या के अभाग्य का अन्त अभी आता नजर नहीं आता। राते बूढ़े में फूँक देने से मुँह में राख ही आती है। कैकेयी को समझाने में यही हुआ।

राम का संताप

राम को मालूम हुआ कि नगर की प्रतिष्ठित स्त्रियाँ माता को समझान आई थीं पर वह नहीं मानी। वह जानकर राम ने कहा—मरा भाग्य अच्छा है। इसीसे माता किसी के बह-कावे में नहीं आई और अपनी बात पर दृढ़ रही हैं। जन जाने में ही मुझे आनन्द है और इसी में कल्याण है। अगर माता फिस्ल जाता तो राज्य की खोरी मरे गल्ल में पड़ जाती।

कल्पना कीजिए, एक हाथी जैसे से बँधा हुआ है वह जंगल में आना चाहता है। इसी समय अचानक शेर आ दूट जाता है तो हाथी को कितनी सुरी होगी? कहा जा सकता है कि हाथी राजा के पास रहता तो गधा आदि उत्तम वस्तुएँ उस जान को मिलती। जंगल में क्या घरा है? अगर जंगल

के आनन्द को हाथी जानता है । उससे पृथ्वी, वह क्यों जंगल में जाने को व्याकुल रहता है ?

राम इसी भाँति कहते हैं—अन्ध्या हुआ, माता मानी नहीं । अब मैं जाकर आत्मनिर्भर होकर अपना विकास कर सकूँगा ।

ससार विपमताओं का अखाड़ा है । इन विपमताओं को देखकर ज्ञानी जनों को बोध प्राप्त होता है । कहौँ राज्याभिषेक और कहौँ वन-गमन ! कितनी विपम घटनाएँ हैं ! पर उनके घटने में विलम्ब नहीं लगा । वास्तव में ससार में अनघट घाट घड़ा जाता है और घड़ा हुआ घाट टूट जाता है ।

राम के साथ लक्ष्मण भी हो लिए । लक्ष्मण को यद्यपि बड़ा असतोष था फिर भी उन्होंने रामचन्द्र के विचार के विरुद्ध एक शब्द भी नहीं कहने का निर्णय कर लिया था । उन्होंने सोचा था—वैसे तो रामचन्द्र जी के राज्य को लेने का किससे साहस है ? पर राम ने धर्म की जो मर्यादा बतलाई है और जिनका वे पालन कर रहे हैं, उसके विरुद्ध मुझे कुछ भी नहीं कहना चाहिए ।

राम प्रसन्न होते हुए कौशल्या के पास आये । राम और लक्ष्मण को देखकर कौशल्या प्रसन्न हुई । वह सोचने लगी—मैंने राम को इतना प्रसन्न कभी नहीं देखा था । शायद राज्य मिलने के कारण यह प्रसन्नता है । राज्य प्राप्ति के विचार से प्रसन्न होना स्वाभाविक है । पर लक्ष्मण क्यों उदास है ? राम को राज्य मिलने से तो लक्ष्मण उदास हो ही नहीं

सकता । तब इसकी उवासी का क्या कारण होगा ?

राम को स्नेहमयी आँखों से देखकर कौरास्या ने उन्हें वसी तरह गोद में बैठा लिया जैसे माँ किसी छोटे बालक को बिठलाती है । फिर उसने राम का सिर चूम लिया । कौरास्या के आनन्द का पार न रहा मानो अकिंचन के हाथ में अचानक सजाना आ गया । फिर कौरास्या ने कहा—अमियेक के मुहूर्त में अब कितनी बेरी है ? राम उत्तर में कुछ भी न बोले । तब कौरास्या ने कहा—तुम्हारा न बोखना ठीक है । मझे आदमी सम्पत्ति मिहान के समय गंभीर ही रहते हैं । अच्छी बात है जल्दी स्नान कर जो और जकपान करके तैयार हो जाओ । धरे सक्सय । तू आज ब्यास क्यों रिचार्ड वेता है ? हब के अबसर पर घेरा यह क्या डील है ?

राम कहने लगे—माता घेरा प्रम—समुद्र अगाध है । मगर तू डकटा समझ रही है । मैं एक प्राचना करन आया हूँ । तुम्हारे लिए जैसा मैं हूँ वैसा ही मरत है और जैसे मरत है वैसा ही मैं हूँ । वह बात तुम्हारे मुँह से मैं कई बार सुन चुका हूँ ।

कौरास्या—बत्स इसमें नवीन बात क्या है ? मैंने बारों बेटी में कब मेदमाव किया है ?

राम—माँ मैं जो कुछ आगे कहना चाहता हूँ वह सुन कर तुम्हें रंज न हो इसीलिए मैंने वह बात कही है । अगर मेरी बात सुनकर तुम्हें रंज होगा तो समझ जायगा कि

तुम्हारी बात कहने भर' की ही है। वास्तव में तुम मुझे और भरत को एक नजर से नहीं देखतीं।

कौशल्या—आज तू इस प्रकार की बातें क्यों कह रहा है ?

राम—मा, कारण तो अभी मालूम हो ही जायगा। मैं तुमसे आशीर्वाद लेने आया हूँ।

कौशल्या—बेटा, मैं क्या, मेरे शरीर का रोम-रोम तुम्हें आशीर्वाद देता है कि तू सूर्यवंश के सिंहासन पर बैठकर राज्य को दिला। तेरा राज्य ऐसा हो कि लोग उसे धर्मराज कहने लगें और तेरा उज्ज्वल यश सुनकर मैं अपनी कूँख धन्य समझूँ। धर्मराज्य करके तुम जगत् को आनंदित करो।

माता का आशीर्वाद सुनकर राम किंचित् विषादभरी मुस्किराहट के साथ बोले—माता, तुमने समझा नहीं। मैं वन-वास के लिए आशीर्वाद लेने आया हूँ।

कौशल्या को जैसे भारी धक्का लगा। वह लक्ष्मण की उदासी का कारण अब समझी। आश्चर्य और घबराहट के साथ कौशल्या ने कहा—राम, तुम और वनवास ? क्यों ? मंगल में इस अमंगल प्रस्ताव का क्या कारण है ? क्या तुमने अपने पिताजी का कोई अपराध किया है ? अथवा जैसे सूर्य निकलने के समय राहु आढा आ जाता है, उसी तरह तुम्हारी राज्यप्राप्ति में किसी ने विघ्न डाला है ? बात क्या है, साफ-साफ ब्रवो नहीं कहते ?

राम—माँ, मैं ऐसे किसी कारण से वन नहीं जा रहा हूँ।

में जिस कारण यन जाता हूँ, उमदा दर्शित आप भी धन्य मानी जाएँगा। अगर मैं अपराध करके यन जाता तो आप धन्य नहीं ममभी जा सकती।

कौरव्या—तो कहो न जन जान का क्या कारण है ?

राम—आपन पिता की सेवा अवरय की है अगर आपकी अपराध कैरुपी माता न अपिक मवा की है। जब मरा अम्म मा न हुआ हागा तब एक बार पिताजी पर शत्रुओं न युद्ध में हमला कर दिया था। कम समय माता कैरुपी पिताजी का रक्षा न करतीं तो उनका जीवन शायद हा रहता। पिताजी का सारथी मारा गया था। जनक थोड़ा भाग रहे थे। रथ की धुरी भी टूट गई थी। उस समय माता कैरुपी ने घोड़ों की रास संभाला और रथ की धुरी कसी। उन्होंने कुशलता से साथ रथ चलाया और पिताजी शत्रुओं का परास्त करने में समर्थ हो सके।

कौरव्या—हां यह घटना ऐसी ही हुई थी। मुझे माहस है।

राम—तो मैं माताजी के इस महान कार्य का पुरस्कार देने वन आ रहा हूँ।

कौरव्या—यह कैसे ? उस महान् कार्य के लिए महाराज छठी समय वरदान व चुके हैं।

राम—वरदान देने का वचन व चुके थे अगर उस समय वर दिया वहीं था। अब वह वर माता ने मांग लिया है।

कौशल्या—उचित ही है । उसे वर मिलना ही चाहिए ।

राम—तो माता कैकेयी ने यह वर माँग लिया है कि राज्य भरत को दिया जाय ।

कौशल्या—इसमे हर्ज की कोई बात नहीं । मेरे लिए राम और भरत दो नहीं एक ही हैं । पर तुम्हारे वन जाने का क्या कारण है ? तुम प्रसन्न होकर भरत की सहायता करना । वन जाने की क्या आवश्यकता है ?

राम—मैं किसी अपराध के कारण वन नहीं जाता हूँ, स्वेच्छा से ही मैंने यह निर्णय किया है । सूर्यवंश की रीति है कि बड़ा भाई राज्य करे और छोटा उमकी सेवा करे । भरत अड़े गयो था कि मैं राज्य नहीं लूँगा—राम ही राज्य करेंगे । उनकी सब बातें मातृभाव से मनी हुई थीं । मगर ऐसे प्रसंग पर मेरा क्या कर्त्तव्य है ? भरत के राजा हो जाने पर भी अगर मैं यही रहा तो प्रजा मेरी ही ओर आकर्षित होगी । भरत को और नहीं और जब प्रजा का आकर्षण मेरी ओर ही रहा तो भरत को राज्य देना क्या कहलाया । इसलिए मैंने भरत को समझाया है कि तुम राज्य करो और मैं वन-वास करके अपना तथा दूसरो का कल्याण करूँगा । इसी निश्चय के अनुसार मैं वन जा रहा हूँ । माता ! मुझे आशीर्वाद दो । मैं जंगल में मंगल करने जा रहा हूँ । प्रसन्न होकर आज्ञा दो ।

राम माता से आशीर्वाद क्यों माँग रहे है ? क्या माता

के राज्य में छोड़ करामात लेती है ? आ रामचन्द्र पुरुषोत्तम कहलाते हैं उन्हें अपनी माँ की माता के आशीर्वाद की क्या आवश्यकता थी ? फिर भी वे माता के आशीर्वाद की इच्छा करते हैं । माता का आपस्य भी हाँ । आप राम की तरह माता का आदर करते हैं ? आजकल बड़-बड़ सपूत तो तब होते हैं कि नीति की माल बून के कारण भी अपनी माता का सिर फोड़ने को तैयार हो जाते हैं । कभी-कभी औरत को बाँटों में आकर माता का अपमान कर बैठते हैं । राम का माता पर बड़ी आस्था थी । वह सोचते थे—मैं अगर आशीर्वाद दूँगी कि आपको जंगल में आनन्द हो रहे हो तो जंगल में भी मैं आनन्द हो रहूँगी । राम का वह आदेश भारत को क्या शिक्षा देता है ? ऐसा अद्भुत और आदर्श चरित भारत को छोड़ अन्यत्र कहाँ मिल सकता है ? नैपोलियन के लिए भी कहा जाता है कि वह माता का बड़ा भक्त था । वह कहा करता था—‘तुम्हारे एक पल्लवे में सारे संसार का प्रेम रखूँ और दूसरे पल्लवे में मातृप्रेम रखूँ तो मेरा मातृप्रेम ही भारी ठहरेगा ।’ उनका मातृप्रेम तो कदाचित् रामचन्द्र के लिए भी हो सकता है, मगर राम तो उस सुख का त्याग कर रहे हैं ।

राम कहते हैं—माता ! आप अपने माँ के स्वभाव और पुत्रस्नेह में पड़कर इस आनन्द में विग्रह होने का विचार भी मत करना । आप जंगल के कष्टों का ध्यान करके भय

पाश्रोगी, लेकिन आप साहस रखिए और इस मंगल-समय मुझे आशीर्वाद दीजिए। आपकी दृष्टि में भरत और राम समान हैं और माता कैकेयी के वरदान भी आप उचित समझती हैं। ऐसी स्थिति में साहस रखकर मुझे आज्ञा दीजिए। भरत को आप मेरे ही समान समझती हैं और उनकी इज्जत बढ़ाने के लिए मेरा वन जाना आवश्यक है।

कहते हैं, लोह-चुम्बक अगर घड़ी के पास रख दिया जाय तो घड़ी की गति बंद हो जाती है। यों तो चुम्बक भी कीमती माना जाता है किन्तु जब उससे घड़ी की गति रुक जाती है तो उसे घड़ी से दूर रखना ही उचित है। राम कहते हैं—इसी प्रकार मेरे रहने से भरत का प्रभाव रुक जायगा और प्रभाव के अभाव में राज्य का भलीभाँति संचालन नहीं होगा अतः—एव मेरा वन-गमन ही योग्य है। माता! आप अपनी आँखों से आंसू पोछ डालो और मुझे विदा दो। हर्ष के समय विषाद मत करो। ससार का ऐसा ही स्वरूप है। सयोग-वियोग के प्रसंग आते ही रहते हैं। इन प्रसंगों के आने पर हर्ष-विषाद न करने में ही भलाई है।

राम ने बड़ी सरलता और मिठास के साथ यह बात कही। उनके शब्दों में कोमलता कूट-कूट कर भरी थी, तथापि कौशल्या को यह अगार सी लगी। उनका हृदय उन वचन-वाणों से विध गया। कौशल्या को राम के वन जाने की बात सुनकर दुःख हुआ, इसमें किसका अपराध है? कोई कहेगा,

पैकरी का अपराध है। मगर बैरुया तो उन्हें वन नहीं भज रही है। फिर वह अपराध उनके मिर पर कैम भापा जा सकता है। हमलिण कहा है—

न जाने संसारे किममृतमयं किं विपमयम् ?

संसार की विपित्रता धत्तलाने क लिए ही यह क्या है। राम की बात स कौराव्या को दुःख हान में अपराध अज्ञान का है और किमी का नहीं। कौराव्या भावसुलभ सुतवत्प्रकृता के कारण राम की बात का बयार्य स्वरूप नहीं समझ सकी। इसीसे उन्हें दुःख हुआ। लेकिन जब उन्होंने अज्ञान पर विजय पा ली और राम की बात का मरुवा स्वरूप समझ लिया तो पाजी बदल गई।

कौगल्या की व्यथा।

पहले कौराव्या न वन क भयानक स्वरूप का स्मरण किया और राम की सुकुमारता का भी विचार किया। कहते हैं उस समय राम की उम्र मत्तार्द्धस वर्ष की थी। कौराव्या न राम की पक्ष का विचार करके सोचा—क्या वह अपम्या वन आने क योग्य है ? राजमहल में सुमन-सज पर माने वाला सुकुमार राम वन की कंकरीली पयरीली और कंटक-मर्फी मूनि पर कैम भाएगा ? कहाँ यहाँ क पट्टरस भाजन और कहाँ वन क फल ? कैवे वन में इसका निर्वाह होगा ? किस प्रकार मर्फी गर्मी आर वर्षा का कष्ट इसने महा

जाएगा ? मैं राम का वियोग कैसे सह सकूँगी ? प्राण चले जाने पर यह निष्प्राण शरीर कैसे रहेगा ?

इस प्रकार के विचारों से व्यथित होकर कौशल्या मूर्छा खाकर गिर पड़ी। राम आदि ने शीतोपचार करके उन्हें सचेष्ट किया। सचेष्ट होकर आंखें बहाती हुई कहने लगी—
हाय, मैं क्यों जीवित हुई ? पुत्र-वियोग का यह दारुण दुःख सहने की अपेक्षा मरना ही भला था। मर जाती तो वियोग की ज्वालाओं में तिल-तिल करके जलने से बच जाती। मेरा हृदय कैसा वज्र-कठोर है कि पति दीक्षा ले रहे हैं, पुत्र वन को जा रहा है और मैं जी रही हूँ !

कौशल्या की मार्मिक व्यथा का प्रभाव राम पर पड़े बिना न रहा। वे स्वयं व्यथित हो उठे। सोचने लगे अयोध्या की महारानी, प्रतापी दशरथ पत्नी और राम की माता होकर भी इन्हे कितनी वेदना है ! मेरी माता इतनी शोकातुरा ! मगर, इनमें इतना मोह क्यों है ? वह माता का मोह और संताप मिटाने के लिए वचन रूपी जल छिड़कने लगे। कहने लगे—माता, अभी आप धर्म की बात कहती थीं और पिताजी के दिये वरदान को उचित बतलाती थी और अभी-अभी आपकी यह दशा ! बुद्धिमती और ज्ञानशीला नारी की यह दशा नहीं होनी चाहिए। यह कायर स्त्रियों को शोभा देता है—राम की माता को नहीं। इतनी कायरता देख कर मेरा चित्त भी विह्वल हो रहा है। जिस माता से मेरा जन्म हुआ

ह, उसे इस तरह की कातरता शोभा नहीं देती। आप मर
 क्षिप हुक्म मना रही हैं और मैं प्रसन्नतापूर्वक, स्वच्छा स
 वन जा रहा हूँ। फिर आपको शोक क्यों होता है? सिंहनी
 एक ही पुत्र जनती है अगर ऐसा जनती है कि उसे किसी भी
 समय उसके क्षिप चिन्ता नहीं करने पड़ती। सिंहनी हुक्म
 में रहती है और उसका बच्चा जंगल में फिरता रहता है।
 क्या वह उसका क्षिप चिन्ता करती है? वह जानती है कि
 मैंने सिंह बना है। यह अपनी रक्षा आप ही कर लेगा।
 माता! जब सिंहनी अपने बच्चे की चिन्ता नहीं करती तो
 आप मेरी चिन्ता क्यों करती हैं? आपकी चिन्ता से तो वह
 आशय निकलता है कि राम कायर है और आप कायर की
 जन्मी हैं। आप मेरे बच्चे जाने से चबराती हैं पर बच्चे
 जाने से ही मेरी महिमा बढ़ सकती है। हमने राजा लोग
 राज्य छोड़ कर बच्चे कर गये हैं। फिर मैं सदा के क्षिप नहीं
 जा रहा हूँ। कभी न कभी लौट कर आपके दर्शन करूँगा ही।
 आप मुझे जगत् का कल्याण करने वाला समझती हो अगर
 आपकी कातरता से बहती ही बात सिद्ध होती है।

मैंने पिताजी का काह्न अचरित नहीं किया है। बच्चे
 मुझ पर अपरिमित श्रेष्ठ है। हमने बच्चे की रक्षा करने क
 हतु मरत को राज देकर मैं बच्चे जा रहा हूँ। पिताजी पर
 जो कर्त्तव्य है वह मुझ पर भी है। मैं पिताजी का श्रेष्ठ न
 पुकारूँ तो पुत्र कैसा? आपका पति और पुत्र दोनों श्रेष्ठ स

इलके हो रहे हैं, फिर आप इतनी व्यथित क्यों होती हैं ?

राम के यह वचन कौशल्या के मोह को बाण की तरह लगे । उन्होंने सोचा—राम ठीक तो कहता है । जब पुत्र-धर्म का पालन करने के लिए उद्यत हो रहा हो तब माता के शोक का क्या कारण है ? ऐसा करना माता के लिए दूषण है । स्त्रीधर्म के अनुसार पति ने जो वचन दिया है, वह स्त्री ने भी दिया है । फिर मुझे शोक क्यों करना चाहिए ?

आज्ञाप्रदान ।

इस प्रकार विचार कर कौशल्या ने कहा—वन्स ! मैं तुम्हारा कहना समझ गई । मैं आज्ञा देती हूँ, तुम धर्म पालने के लिए वन को जा सकते हो । मैं आशीर्वाद देती हूँ कि वन तुम्हारे लिए मङ्गलमय हो । तुम्हारा मनोरथ पूरा हो । तुम अर्थ की सिद्धि और पुनरागमन के लिए जाओ ।

पद्म सिद्ध हो लक्ष्य विद्ध हो,

राम ! नाम हो तेरा ।

धर्म सिद्ध हो मर्म ऋद्ध हो,

सब तेरे तू मेरा ॥

पुत्र ! अभी तक तू नाम से राम है, अब सच्चा राम वन । अब तेरा नाम सार्थक होगा । तू जगत् के कल्याण में अपना कल्याण और जगत् की उन्नति में अपनी उन्नति, मानता है । तेरा पद्म सिद्ध हो । तू विघ्न आने पर भी अपने वैर्य से विचलित

न होकर अपना लक्ष्य पूर्ण कर ।

रामभो योगिनोऽस्मिंचिति रामः ।

जिस संसार व्यापार मानता है जो धर्मात्माओं का व्यापार है, जिसमें योगीजन निवास करते हैं वह 'राम' कहलाता है ।

संसार व्यापारि और जाना प्रकर के दुःखों का शिकार-स्वत है । यहाँ कौन ऐसा पुरुष है जिसने व्यापारि की कर्त्तव्य जाया न देखी हो ? जो दुःखों का निराशा न बना हो ? महा-पुरुष वह है जो अपनी आत्मा को संसार से अछिन्न रखता है और दूसरों के दुःख दूर करता है । राम ऐसा करके ही सब को प्रिय हुए हैं ।

राम धर पर ही रहते तो मरत की कोई हानि न पहुँचात । ऊँह धर रहकर अपना कल्याण करने का उपाय भी माहस जा, जैसे कि भगवान् महावीर बिना तप किए ही कलस ध्यान मात्र से अपना कल्याण कर सकते थे । लेकिन राम अगर बन न जाते और भगवान् महावीर तप न करते तो आपको वह सर्व कहीं से मिलता जो जलते मिलता है ? उस दशा में आप बही कहते कि धर बैठकर जा हा सकता है बही बन है । उससे अधिक तो राम ने और महावीर न भी मही किया । आप इस प्रकार विचार न करें इसलिये राम बन की गये ।

साधारण लोग धर्मशुद्धि का धर्म धन-धन्यता का

मिलना मानते हैं । कहावत है—अमुक के पास इतना धन है, इसलिए रामजी राजी है । किन्तु धन की वृद्धि धर्म की वृद्धि नहीं है । धर्म की वृद्धि कुछ और ही वस्तु है । सच्ची धर्म-वृद्धि वह है जिसके साथ मर्म-ऋद्धि भी हो । मर्म की जानकारी होता ही धर्म की वृद्धि है । कौशल्या पहले से रो रही थी, पर अब वह भी आपको विदाई दे रही है । इसका कारण यही है कि अब उन्होंने मर्म को जान लिया है । मर्म को जान लेने की ऋद्धि कम नहीं है । कौशल्या के यहां राजकीय वैभव की तनिक भी कमी नहीं थी, फिर भी राम के वन-गमन की बात सुनकर वह रोने लगी थी । लेकिन मर्म तक पहुँच जाने पर राम का वन-गमन भी उसे कष्ट नहीं पहुँचा सका । अब देखना चाहिए, कौन-सी ऋद्धि बड़ी है । धन-सम्पदा की ऋद्धि बड़ी है या मर्म जानने की ऋद्धि बड़ी है ।

एक आदमी ससार सम्बन्धी समस्त भोग-विलासों की -सासग्री प्राप्त होने पर भी रोता है और दूसरा पास में कुछ भी न होने पर भी, घास के बिछौने पर सोता हुआ भी हँसता है । इस विचित्रता का क्या कारण है ? इसका एक मात्र कारण यही है कि पहला आदमी मर्म को नहीं जानता और दूसरा मर्म को जानता है । मर्म को जानने वाला प्रत्येक परि-स्थिति में सतुष्ट और सुखी रहेगा । ससार का ताप उसकी अन्तरात्मा तक पहुँच नहीं सकता । इसके विपरीत मर्म को न जानने वाला सघ छुट्ट प्राप्त होने पर भी रोता है । इस

प्रकार घन सम्पत्ति की श्रद्धि की अपेक्षा मम ज्ञानार्ने की श्रद्धि बहुत बड़ी है ।

कौशल्या राम से कहती है—हे पुत्र तुम्हें मर्म-श्रद्धि प्राप्त हो—तू मम का ज्ञान जाय और दूसरों को भी मर्म समझा सके । मेरा आशीर्वाद है कि संसार के समस्त प्राणी तरे हों और तू मेरा हो ।

अहा ! किटना सुन्दर आशीर्वाद है ! मैं अपने बेटे को सिखलाती है कि इस विरासत विरास का प्रत्येक प्राणी तेरा अपना हो । तू सब को अपना आरम्भ समझ । और तब तू मेरा होगा । लेकिन आज क्या होता है ?

माता कहे मेरा पूत सपूता ।

बहिन कहे मेरा मेवा ॥

घर की ओत यों कहे ।

सब से बड़ा त्रैवा ॥

बड़ा बाह्य अभय करे अनीति करे मूठ-कपट का सबन करे, अगर वह उपय से आता है तो अच्छा बड़ा है नहीं तो नहीं । देखा मानने वालों का वास्तव में माँ-बाप नहीं किन्तु अपनी सम्पत्ति का शत्रु हैं । संसार में जहाँ पुत्र को पाप करत देखकर प्रसन्न होना बाल माँ-बाप भीखू हैं वहाँ उस माँ-बाप भी भिन्न सक्त हैं जो पुत्र की धार्मिकता की बात सुनकर ही प्रसन्न होते हैं । पुत्र जब कहता है—‘आज मेरा ऊपर पैना पड़त आ गया था । मैं अपने शत्रु से इन प्रकार बदला ल

सकता था, फिर भी मैंने धर्म नहीं छोड़ा । मैंने अपने शत्रु की आज इस प्रकार सहायता की । ऐसी बातें सुनकर प्रसन्न होने वाली माँ आज कितनी हैं ? ऐसी माता ही जगत् को आनन्द देने वाली है ।

सीता का अन्तर्द्वन्द्व

राम और कौशल्या की बात सीता भी सुन रही थी । वह नीची दृष्टि किये, सलज्ज भाव से वही खड़ी थी । माता और पुत्र का वार्त्तालाप सुनकर उसके हृदय में कौन जाने कैसा तूफान आया होगा । सीता की सासू उसके पति को वन जाने के लिए आशीर्वाद दे रही है, यह देखकर सीता को प्रसन्न होना चाहिए था या दुखी ? आज ऐसी बात हो तो बहू कहेगी—यह कैसी अभागिनी सासू है जो अपने बेटे को ही वन में भेज देने के लिये तैयार हो गई है । मैं समझती थी कि यह वन जाने से रोकेंगी पर यह तो उल्टा आशीर्वाद दे रही है । मगर सीता ने ऐसा नहीं सोचा । सीता में कुछ विशेषताएँ थी और उन्हीं विशेषताओं के कारण राम से भी पहले उसका नाम लिया जाता है । पर आज सीता के आदर्श को अपने हृदय में उतारने वाली स्त्रियाँ कितनी मिलेंगी ? फिर भी भारत वर्ष का सौभाग्य है कि यहाँ के लोग सीता के चरित्र को बुरा नहीं समझते । बुरे से बुरा आचरण करने वाली नारी भी सीता के चरित्र को अच्छा समझती है ।

सीता मन ही मन कहती है—आज प्राणनाथ वन को

जाते हैं। क्या मेरा इतना पुण्य है कि मैं भी उनके चरणों में आश्रय पा सकूँ ?

पति को 'प्रायनाथ' कहने वाली स्त्रियाँ तो बहुत मिल सकती हैं मगर इसका मम सीता जैसी विरही स्त्री ही जानती है। पति का वन कामा भीठा के क्षिप्त सुख की बात थी या दुःख की ? यों तो पत्नी को छोड़कर पति का खाना पत्नी के क्षिप्त दुःख की बात ही है, पर सीता को दुःख का अनुभव नहीं हो रहा है। उसके एक मात्र चिन्ता यह है कि क्या मेरा इतना पुण्य है कि मैं भी अपने पतिव्रत की सेवा में रह सकूँ ? सीता के पास विचार की ऐसी सुन्दर सम्पत्ति थी। वह सम्पत्ति सभी को सुखम है। जो चाहे उस अपना सकता है। अपनी सेवा भर्म का दे सकता है। जो मेला करेगा वही सुकृतशाली होगा।

सीता सोचती है—मेरे स्वामी देवर को राज्य देकर वन आ रहे हैं। मे माता की इच्छा और पिता की प्रतिज्ञा पूरी करने के क्षिप्त बन जाते हैं, लेकिन हे सीता ! तेरा भी इन्ध सुकृत है या नहीं ? क्या तेरा इतना सुकृत है कि तेरा और प्रायनाथ का साथ हो सके ? तू ने प्रायनाथ के गले में परमात्मा बाँधी है, पति के साथ विवाह किया है—जगत् के चरणों में अपने को अर्पित कर दिया है इतने दिन उनके साथ संसार का सुख भोगा है, तो तूरा इतना सुकृत नहीं है कि वन में जाकर तू उनके साथ हो सके !

मीता सोचती है—‘मैं राम के साथ भोग-विलास करने के लिए नहीं व्याही गई हूँ। मेरा विवाह राम के धर्म के साथ हुआ है। ऐसी दशा में क्या अकेले राम ही वन जाकर धर्म करेंगे ? क्या मैं उस धर्म से सहयोग देने से वंचित रहूँगी ? अगर मैं शरीर महित प्राणनाथ के साथ न रह सकी तो मेरे प्राण अवश्य ही उनके साथ रहेंगे। मुझ में इतना साहस है कि अपने प्राणों को शरीर से अलग कर सकती हूँ। अगर राजमहल के कारागार में मुझे कैद किया गया तो निश्चित रूप से मेरा शरीर—निर्जीव शरीर ही कैद होगा। प्राण तो प्राणनाथ के पास उड़ कर पहुँचे बिना नहीं रहेंगे।’

प्राणनाथ को वन जाने की अनुमति मिल गई है। मुझे अभी प्राप्त करनी होगी। मासूजी की अनुमति लिए बिना मेरा जाना उचित नहीं है। सामूजी से मैं अनुमति लूँगी। जब उन्होंने पुत्र को अनुमति दे दी है तो पुत्रवधू को भी देगी ही।

मनुष्य को अपना चरित्र सुधारने के लिए किसी उत्कृष्ट चरित्र का अवलम्बन लेना पड़ता है। जैसे दुर्बलता की दशा में लकड़ी का सहारा लेना आवश्यक हो जाता है और आँख कमजोर होने पर चश्मा की सहायता ली जाती है, इसी तरह अपना चरित्र सुधारने के लिए किसी महापुरुष के चरित्र का सहारा लिया जाता है। लकड़ी लेना या चश्मा लगाना कोई गर्व की बात नहीं है, बल्कि कमजोरी का

लक्ष्य है। वसी प्रकार चरित्र का आशय ज्ञान भी एक प्रकार को कमजोरी ही है। फिर भी काम न चल सकने पर लक्ष्मी और चरमा रखना पुराण में नहीं गिना जाता। इसी तरह आत्मा किमी की सहायता के बिना ही आप ही अपना कल्याण कर सक सता अशक्ता ही है। अगर इतना सामर्थ्य न हो तो किमी आर्द्रा चरित्र का आशय ज्ञान पुरा नहीं है। जो व्यादा पढ़ा-लिखा नहीं है और जिसे व्यादा अब-कारा भी नहीं मिलता, वह अगर सीत-राम के चरित को अपने हृदय में चतार ले ता उसे वही लाभ मिल सकता है या महापुरुषों को मिलता है। शास्त्र के अक्षर चरमा लगाने बाझा भी देखता है और जिस चरमा लगान की आवश्यकता नहीं वह भी देखता है। काइ कैसे भी देखे देखता तो शास्त्र के अक्षर हैं और उन्हें देख कर लाभ चठता है। वह लाभ दोनों चठा सकते हैं। इसी प्रकार चरित्र का अवलम्बन छोकर साधारण मनुष्य भी वही लाभ चठा सकता है जो महापुरुषों को प्राप्त होता है।

सीता सोचती है—प्राथनाथ का वन जाना मेरे लिए गौरव की बात है। उनके बिचार इतने ऊँचे और उनकी भावना इतनी पवित्र है, इससे प्रकट है कि उनमें परमात्मिक गुण प्रकट हो रहे हैं। मैंने विवाह के समय इन्हें दूसरे रूप में देखा था आज दूसरे ही रूप में देख रही हूँ।

सीता का उच्च चरित्र

सीता के चरित्र को किम प्रकार देखना चाहिए, यह बात कवि ने दत्तलाई है। वह कहता है—पति ही व्रत नियम है, ऐसा व्रत वही स्त्री लेती है जिसके अन्तःकरण में पति के प्रति पूर्ण प्रेम होता है। काम तभी होता है जब प्रेम हो। धर्म का आचरण भी प्रेम से किया जाता है। आपका प्रेम कच्चा है या सच्चा है, यह परीक्षा करना हो तो पतिव्रता के प्रेम के साथ अपने प्रेम की तुलना कर देखो। भक्ति के विषय में पतिव्रता का उदाहरण दिया भी जाता है। कवि कहता है—पतिव्रताओं में भी सीता सरीखी पतिव्रता दूसरी शायद ही हुई हो। सीता के पतिव्रता से—पतिप्रेम से अपना प्रेम तोलो। सीता ने उच्च आचरण करके सतीशिरोमणि की पदवी पाई है। सीता सरीखी दो-चार सतियाँ अगर ससार में हो तो ससार का उद्धार हो जाय। कहावत है—एक सती और नगर सारा। सुभद्रा अकेली थी पर उसने क्या कर दिखाया था ? उसने सारे नगर का दुःख दूर कर दिया था।

सब स्त्रियाँ सीता नहीं बन सकती, इससे कोई यह नतीजा न निकाले कि जब सीता सरीखी बनना कठिन है तो फिर उस ओर प्रयत्न ही क्यों किया जाय ? जहाँ पहुँच ही नहीं सकते वहाँ पहुँचने के लिए दो-चार कदम बढ़ाने की भी क्या आवश्यकता है ? ऐसा विचार करने से लाभ के बदले

कम्य है। उसी प्रकार चरित्र का आश्रय लेना भी एक प्रकार की कमजोरी ही है। फिर भी काम न चल सकने पर छकड़ी और चरमा रखना बुराई में नहीं गिना जाता। इसी तरह आत्मा किसी की सहायता के बिना ही आप ही अपना कल्याण कर सके तो अच्छा ही है। अगर इतना सामर्थ्य न हो तो किसी आदर्श चरित्र का आश्रय लेना बुरा नहीं है। जो स्यादा पढ़ा-लिखा नहीं है और जिसे स्यादा अब-क़रा भी नहीं मिलता, वह अगर सीत-राम के चरित्र को अपने हृदय में उतार ले तो उसे वही लाभ मिल सकता है जो महापुरुषों को मिलता है। शास्त्र के अक्षर चरमा लगाने काजा भी देखता है और जिस चरमा लगाने की आवश्यकता नहीं वह भी देखता है। कोई कैसे भी देखे देखता तो शास्त्र के अक्षर है और उन्हें देख कर लाभ उठाता है। वह काम दोनों उठा सकते हैं। इसी प्रकार चरित्र का अवलम्बन लेकर साधारण मनुष्य भी वही लाभ उठा सकता है जो महापुरुषों को प्राप्त होता है।

सीता सोचती है—प्राणनाथ का वन जाता मेरे लिए गौरव की बात है। उसके बिचार इतने ऊँचे और उनकी भावना इतनी पवित्र है; इससे प्रकट है कि उनमें परमात्मिक गुण प्रकट हो रहे हैं। मैंने विवाह के समय इन्हें दूसरे रूप में देखा था आज दूसरे ही रूप में देख रही हूँ।

सीता का उच्च चरित्र

सीता के चरित्र को किस प्रकार देखना चाहिए, यह बात कवि ने बतलाई है। वह कहता है—पति ही व्रत नियम है, ऐसा व्रत वही स्त्री लेती है जिसके अन्तःकरण में पति के प्रति पूर्ण प्रेम होता है। काम तभी होता है जब प्रेम हो। धर्म का आचरण भी प्रेम से किया जाता है। आपका प्रेम कच्चा है या सच्चा है, यह परीक्षा करना हो तो पतिव्रता के प्रेम के साथ अपने प्रेम की तुलना कर देखो। भक्ति के विषय में पतिव्रता का उदाहरण दिया भी जाता है। कवि कहता है—पतिव्रताओं में भी सीता सरीखी पतिव्रता दूसरी शायद ही हुई हो। सीता के पतिव्रता से—पतिप्रेम से अपना प्रेम तोलो। सीता ने उच्च आचरण करके सतीशिरोमणि की पदवी पाई है। सीता सरीखी दो-चार सतियाँ अगर ससार में हो तो ससार का उद्धार हो जाय। कहावत है—एक सती और नगर सारा। सुभद्रा अकेली थी पर उसने क्या कर दिखाया था ? उसने सारे नगर का दुःख दूर कर दिया था।

सब स्त्रियाँ सीता नहीं बन सकती, इससे कोई यह नतीजा न निकाले कि जब सीता सरीखी बनना कठिन है तो फिर उस ओर प्रयत्न ही क्यों किया जाय ? जहाँ पहुँच ही नहीं सकते वहाँ पहुँचने के लिए दो-चार कदम बढ़ाने की भी क्या आवश्यकता है ? ऐसा विचार करने से लाभ के बदले

हानि ही होगी । आप खात हैं पीत हैं पहनत हैं ओढ़त हैं । मगर आपमें अच्छा तान पीत आर पहनन ओढ़न पाल भी हैं या नहीं ? फिर आप क्या यह सब करना छोड़ दत हैं ? अगर भाँते जैस सुन्दर लिखन चाहिए मगर ऐसा न लख सकन वाला क्या अक्षर लिखना ही छोड़ दता है ? इसी तरह मीठा-मी मती बनना अगर कठिन है तो क्या सतीत्व ही छोड़ देना शक्ति है ? मीठा की समता न करन पर भी सती बनन का उद्योग छोड़ना नहीं चाहिए । निरन्तर अभ्यास करने और सीठा का आदर सामन रखने से कभी सीठा के समान हो जाना सम्भव है ।

सती स्त्रियों में ऊँची हाँसी है लेकिन नीच खो कैसी हाँसी है, यह भी कवि न बतलाया है । कवि कहता है—जाने पीने और पहनने-ओढ़न क समय प्रायश्चाय-प्रायनाय करने वाली और समय पड़ने पर विपरीत आचरण करने वाली की नीच कहकाठी है । ऊपर से पवित्रता का दिखावा करना और भीतर कुछ और रखना नीचता है । इस प्रकार की नीचता का कभी न कभी मरहाफेज हो ही जाता है । कदाचित् मरहाफेज न हो तो भी उसके कर्म अपना फल देने से कभी नहीं चूकते । नीच स्त्रियों भीतर-बाहर किठनी मित्रता रखती हैं, यह बात एक कहानी द्वारा समझा जाती है—

एक ठाकुर था । वह अपनी स्त्री की अपने मित्रों के सामने बहुत प्रशंसा किया करता था । वह कही करता था—

ससार में सती स्त्रियों तो और भी मिल सकती हैं पर मेरी स्त्री जैसी सती दूसरी नहीं है । कभी-कभी वह सीता, अंजना आदि से अपनी स्त्री की तुलना करता और उसे उनसे भी श्रेष्ठ कहता । उसके मित्रों में कोई सच्चे समालोचक भी थे ।

एक बार एक समालोचक ने कहा—ठाकुर साहब ! आप भोले हैं और स्त्री के चरित्र को जानते नहीं हैं । इसी कारण आप ऐसा कहते हैं । तिरिया-चरित को समझ लेना साधारण बात नहीं है ।

ठाकुर ने अपना भोलापन नहीं समझा । वह अपनी पत्नी का बखान करता ही रहा । तब उस समालोचक ने कहा—कभी आपने परीक्षा की है या नहीं ?

ठाकुर—परीक्षा करने की आवश्यकता ही नहीं है । मेरी स्त्री मुझ से इतना प्रेम करती है, जितना मछली पानी से प्रेम करती है । जैसे मछली बिना पानी जीवित नहीं रह सकती उसी प्रकार मेरी स्त्री मेरे बिना जीवित नहीं रह सकती ।

समालोचक—आपकी बातों से जाहिर होता है कि आप बहुत भोले हैं । आप जब परीक्षा करके देखेंगे तब सचाई मालूम होगी ।

ठाकुर—अच्छी बात है, कहो किस तरह परीक्षा की जाय ?

समालोचक—आज आप अपनी स्त्री से कहिए कि मुझे पांच-सात दिन के लिए राजकीय काम से बाहर जाना है ।

यह कह कर आप बाहर चले जाना और फिर द्विपक्ष पर में बैठ रहना । उस समय मालूम होगा कि आपका स्त्री का आप पर कैसा प्रेम है । आप अपने पौछ ही स्त्री की परीक्षा कर सकते हैं । मौजूदगी में नहीं ।

ठाकुर न अपने मित्र की बात मान ली । वह अपनी स्त्री के पास गया । स्त्री से उसने कहा—तुम्हें खोजने को भी नहीं चाहता मगर साचरो है । कुछ दिनों के लिए तुम्हें छाड़कर बाहर जाना पड़ेगा । राजा का हुक्म माने बिना छुड़-कारा नहीं ।

ठकुरानी ने बहुत चिन्ता और आश्चर्य के साथ कहा—क्या हुक्म हुआ है ? और सा हुक्म मानना पड़ेगा ?

ठाकुर मुझे पाँच-सात दिन के लिए बाहर जाना है ।

ठकुरानी—पाँच-सात दिन ! बाप रे ! इतने दिन तुम्हारे बिना कैसे निभेंगे ! मुझे तो भोजन भी नहीं रहेगा ।

ठाकुर—कुछ भी हो जाना तो पड़ेगा ही ।

ठकुरानी—इतने दिनों में तो मैं जटपटा कर मर ही जाऊँगी । आप राजा से कहकर किसी दूसरे को अपने बदले नहीं भेज सकते ।

ठाकुर—खेफिन ऐसा करना ठीक नहीं होगा । जाग रहेगे स्त्री के कहने में लगा है मैं वह चाँगा कि मुझ से स्त्री का प्रेम नहीं छूटता ? ऐसा कहना तो बहुत बुरा होगा ।

ठकुरानी—हाँ, ऐसा कहना तो ठीक नहीं होगा । और,

जो होगा देखा जाएगा ।

इतना कहकर ठकुरानी आँसू बहाने लगी । उसने अपनी दासी से कहा—दासी, जा । कुछ खाने-पीने के लिए बना दे, जो साथ में ले जाया जा सके ।

ठकुरानी की मोह पैदा करने वाली बातें सुनकर ठाकुर सोचने लगा—मेरे ऊपर इसका कितना प्रेम है ।

ठाकुर घोड़ी पर सवार होकर कोस दो कोस गया । घोड़ी ठिकाने बाँधकर वह लौट आया और छिपकर घर में बैठ गया ।

दिन व्यतीत हो गया । रात हो गई । ठकुरानी ने दासी से कहा—‘ठाकुर गया गाम, म्हने नी भावे धान ।’ अभी रात ज्यादा है । जा, पास के अपने खेत से दस-पाच साँठे ले आ, जिससे रात व्यतीत हो ।’ दासी ने सोचा—‘ठीक है । मुझे भी हिस्सा मिलेगा ।’ वह गई और गन्ने तोड़ लाई । ठकुरानी गन्ना चूसने लगी ।

ठाकुर छिपा छिपा देख रहा था । उसने सोचा—मेरे वियोग के कारण इसे अन्न नहीं भाता । मुझ पर इसका कितना गाढ़ा प्रेम है ।

ठकुरानी पहर रात तक गन्ना चूसती रही । गन्ना समाप्त हो जाने पर वह दासी से बोली—अभी रात बहुत है । गन्ना चूसने से भूख लग आई है । थोड़े नरम-नरम बाफले तो बना डाल । देख, धी जरा अच्छा लगाना हो !

दासी ने सोचा—बसो ठीक है। मुझे भी मिलेंगे। दामो न बाफले बनाय और खूब घी मिलाया। ठकुरानी न बाफले लाय। खान के थोड़ी देर बाद वह कहन लगी—दासी, बाफले घून बनाये सो ठीक, पर मुझे कुछ अच्छे नहीं लग। यह खाना कुछ मारा भी है। थोड़े नरम-नरम लिजड़ी बना डाल।

दासी न बही किया। लिजड़ी लाकर ठाकुरानी बोला—तीन पहर रात बीत गई। अभी एक पहर और बाकी है। थोड़ी खाइ (धानी) सेक जा। उस बजाते-बजाते रात बितायें। दासी खाई सेक लाइ। ठकुरानी खान लगी।

ठाकुर बैठा-बैठा सब दृष्ट-सुन रहा था। वह सोचने लगा—पहली ही रात में यह झल है तो आगे क्या-क्या नहीं हो सकता। जब इससे आगे परीक्षा न करना हा अच्छा है। यह साबकर वह अपना थोड़े के पास लाठ आया। थोड़े पर सवार होकर घर आ पहुँचा।

दासी ने ठकुरानी को समाचार दिया—‘होक्रम’ पचार गया है। ठकुरानी ने कहा—‘होक्रम पचार गया। अच्छा हुआ।’

ठाकुर स वह बोली अच्छा हुआ आप पचार गये। मरी तकदीर अच्छी है। आखिर सच्चा प्रेम अपना प्रभाव दिस-जाता ही है।

ठाकुर—तुम्हारी तकदीर ‘अच्छी’ भी इसी से मैं आज बच गया। बड़े संकट में पड़ गया था।

ठकुरानी—ऐं, क्या सकट आ पडा था ?

ठाकुर—घोडे के सामने एक भयकर साप आ गया था ।
मैं आगे बढ़ता तो साप मुझे काट खाता । मैं पीछे की ओर
भाग गया, इसी से बच गया ।

ठकुरानी—आह ! साप कितना बडा था ?

ठाकुर—अपने पास के खेत के गन्ने जितना बडा भया-
नक था ।

ठकुरानी—वह फन तो नहीं फैलाता था ?

ठाकुर—फन का क्या पूछना है ! उसका फन बाफला
जैसा बडा था ।

ठकुरानी—वह दौड़ता भी था ?

ठाकुर—हाँ, दौड़ता क्यों नहीं था ! ऐसा दौड़ता था
जैसे खिचडी में घी ।

ठकुरानी—वह फुँकार भी मारता होगा ?

ठाकुर—हाँ, ऐसे जोर का फुँकार मारता था जैसे कढेले
में पडी हुई धानी सेकने के समय फूटती है ।

ठाकुर की बातें सुनकर ठकुरानी सोचने लगी—यह
चारों बातें मुझ पर ही घटित हो रही हैं ! फिर भी उसने
कहा—चलो, मेरे भाग्य अच्छे थे कि आप उस नाग से बच-
कर घर लौट आये ।

ठाकुर—ठकुरानी, समझो । मैं उस नाग से बच निकला
मगर तुम सरीखी नागिन से बचना कठिन है ।

ठकुरानी—क्या मैं नागिन हूँ ! अरे बाप रे ! मैं नागिन हो गई ? भगवान् जानता है, मध जानते हैं । मैंने क्या किया ओ मुझे नागिन बनाते हैं !

ठाकुर—मैं नहीं बनाता तुम स्वयं बन रही हो ! मैं अपने मित्रों के सामने तुम्हारी तारीफ बघारता था लेकिन सब व्यर्थ हुआ !

ठकुरानी—तो बताव क्यों नहीं मैंने ऐसा क्या किया है ? मैं आपके बिना जी नहीं सकती और आप खोजन लगा रहे हैं !

ठाकुर—बस रहने दो । मैं अब वह नहीं ओ तुम्हारी मीठी बातों में आजाऊँ । तुम मुझ से कहा करती थी—तुम्हारे वियोग में मुझे खाना नहीं माता और रात भर खाने का कष्ट-मर निकास दिया ।

ठकुरानी की पाँल झुल गई । सारांश यह है कि संसार में इस ठकुरानी के समान पति से कपट करने वाली स्त्रियाँ भी हैं और पतिप्रताप भी हैं । पति के प्रति मिष्कपट भाव से अनन्व प्रेम रखने वाली स्त्रियाँ भी मिल सकती हैं और मायाविनी भी मिल सकती हैं । संसार में अच्छाई भी है और बुराई भी है । प्रश्न यह है कि हमें क्या ग्रहण करना चाहिए ? किसका अपनाने से हमारा जीवन बल्लभ और पवित्र बन सकता है ?

आज अगर कोई भी सीता नहीं बन सकती तो भी कल्प

तो वही रखना चाहिए। अगर कोई अच्छे अक्षर नहीं लिख सकता तो साधारण ही लिखे। लिखना छोड़ बैठने से काम कैसे चलेगा ? यही बात पुरुषों के लिए कही जा सकती है। पुरुषों के सामने महान्-आत्मा राम का आदर्श है। उन्हें राम की तरह उदार, मातृ-पितृ सेवक, बन्धु-प्रेमी और धार्मिक बनना है।

सीता पतिप्रेम के शीतल जल में स्नान कर रही है। सीता में कैसा पतिप्रेम था, यह बात इसी से प्रकट हो जाती है कि क्या जैन और क्या अजैन, सब ने अपनी शक्ति भर सीता की गुण गाथा गाई है। मेंहदी का रग चमड़ी पर चढ़ जाता है और कुछ दिनों तक वह चमड़ी उतारे बिना नहीं उतर सकता। मगर सीता का पतिप्रेम इससे भी गहरा था। सीता का प्रेम इतना अन्तरंग था कि वह चमड़ी उतारने पर भी नहीं उतर सकता था और वह आजीवन के लिए था-- थोड़े दिनों के लिए नहीं।

कवियों ने कहा है कि सीता, राम के रग में रग गई थी। पर राम में अब कौन-सा नवीन रग आया है, जिसमें सीता रग गई है ?

जिस समय सीता के स्वयंवर-मंडप में सब राजाओं का पराक्रम हार गया था, सब राजा निस्तेज हो गए थे और जब सब राजाओं के सामने राम ने अपना पराक्रम दिखलाया था, उस समय राम के रस में सीता का रचना ठीक था

पर उस समय क रंग में स्मार्थ था । इसलिए उस समय के लिए कवि ने यह नहीं कहा कि सीता राम के रंग में रंग गई । मगर इस समय राम न मधु वस्त्र पहनार दिए हैं, वस्त्र तो वस्त्र धारण किये हैं, फिर सीता राम के रंग में क्यों रंगी है ? अपने पति के असाधारण त्याग का देखकर और संसार के कल्याण के लिए उन्हें वनवास करने को उद्यत देखकर सीता के प्रेम में वृद्धि ही हुई । यह राम के सोचे-समझे गुणों पर मुग्ध हो गई । इसी से कवि ने कहा है कि सीता राम के रंग में सराबोर हो गई ।

इस समय सीता की एक मात्र चिन्ता यही थी कि जैसे प्रायश्चित्त को वन जाने की अनुमति मिल गई है वैसे मुझ में भी सहेगी या नहीं ?

वास्तव में वही श्री पतिप्रेम में अनुरक्त कहलाती है जो पति के धर्मकार्य में सहायक होती है । गहन-कपड़ पान के लिए और दूसरे भोग-विह्वल करने के लिए तो सभी निर्मा प्रीति प्रदर्शित करती हैं मगर संकट के समय पति के कंधे से कंधा मिटाकर चलने वाली की सराहनीय है । गिरते हुए पति को उठाने वाली और ठड़े हुए पति को आगे बढ़ाने वाली श्री पतिपरायणा कहलाती है ।

कौशल्या और सीता ।

रामचन्द्र ने कौशल्या को प्रणाम किया और विदा लेने लगे । तब पास ही खड़ी सीता भी कौशल्या के पैरों में गिर पड़ी । सीता को पैरों में गिरी देख कौशल्या समझ गई कि सीता भी उस पीजरे से बाहर जाना चाहती है जिसे राम ने तोड़ा है ।

फिर कौशल्या ने सीता से कहा—बहू, तुम चंचल क्यों हो ?

सीता—माता ! ऐसे समय चंचलता होना स्वाभाविक ही है । आपके चरणों की सेवा करने की मेरी बड़ी माध थी । वह मन की मन में ही रह गई । कौन जाने, अब कब आपके दर्शन होंगे ?

कौशल्या—क्या तुम भी वन जाने का मतोरथ कर रही हो ?

सीता—हाँ, माता ! यही निश्चय है । जिसके पीछे यहाँ आई हूँ, जब वही वन जा रहे हैं तो मैं यहाँ किस प्रकार रहूँगी ? जब पति वन में हों तो पत्नी राजभवन में रहकर उनकी अर्धा गिनी कैसे कहला सकती है ?

मीता की बात से कौरव्या की आँखें भर गई । राम तो ठीक पर वह रामकुमारी मीता वन में कैम रहेगी ? फिर मीता मरीची गुणवती वधू के वियोग में मामू को शोक हाना स्वाभाविक ही था । कौरव्या ने मीता का हाथ पकड़ कर अपनी आर लीच कर उसे घालक की तरह अपनी गाद में ल सिया । अपनी आँखों में वह मीता पर इस तरह अमृतल गिरान लगी जैसे उनका अभिप्रेत कर रहा हो । बाकी हर बात कौरव्या ने कहा—पुत्री क्या नू भी मुझ झाड़ जाणगी ? तू भी मुझे अपना वियोग देगी ? राम को अपना भ्रम पासना है उन्हें अपने पिता के वचन की रक्षा करनी है, इसलिए व वन को जाते हैं । पर तुम क्यों जाती हो ? तुम पर क्या अछ है ?

सीता इस प्रश्न का क्या उत्तर देती ? वह यही उत्तर दे सकती थी कि मैं राम के रंग में रंगी हूँ । पति जिस अछ का पुत्रान के लिए वन जात हैं वह क्या अपनेसे उन्हीं पर है ? नहीं वह मुझ पर भी है । जब मैं उसके अर्धाङ्गनी हूँ तो पति पर बड़ा अछ पत्नी पर भी है । पर सीता ने कोई उत्तर नहीं दिया । वह मौन रही ।

कौरव्या समझ-बुझ कर मीता का राम-रंग उतारना चाहती है पर वह सीता को ठहरी । रंग उतर जाता तो मीता मीता ही नहीं रहती । दूसरी आई भी होती तो वह इस अचमर से लाम उठाती । वह कहती—मैं क्या कहूँ मैं

तो वे स्वयं कैसे सबल हो सकते थे ?

कौशल्या सीता को कोमलांगी समझ कर वन जाने से रोकना चाहती है। वह कहती हैं—‘हे राम, मैं तुमसे और सीता से कहती हूँ कि सीता वन के योग्य नहीं है। मैंने सीता को अमृत की जड़ी की तरह पाला है। वह वन रूपी विषकटक में जाने के योग्य नहीं है। यह राजा जनक के घर पल कर मेरे घर में आई है। जिसने ज़मीन पर पैर तक नहीं रक्खा वह वन में पैदल कैसे चलेगी ? यह किरात-किशोरी अर्थात् भील की लड़की नहीं है और न तापस-नारी है, जो वन में रह सके। दाख का कीड़ा पत्थर में नहीं रह सकता। यह मेरी नयन-पुतली है’ जो तनिक भी आघात नहीं सह सकती।’

कौशल्या का कथन चाहे ममता के स्रोत से निकला हो मगर सीता के लिए वह परीक्षा है। अब सीता के राम-रस की कसौटी हो रही है।

अगर आपको अच्छा खाना-पीना मिले तो आप राम-रस को मीठा मानेंगे ? कहीं राम-रस की बदौलत जंगल में भटकने का मौका आ जाय और ककर-पत्थर वाली ज़मीन पर सोना पड़े तो आपको वही खारा लगने लगेगा। वन्य है सीता, जिसे राम-रस को छोड़कर ससार का और कोई भी रस रुचिकर नहीं है। उसके लिए राम-रस में जो अद्भुत मिठास है वह अमृत से भी नहीं। यह राम-रस इसके लिए

सिगड़ी का ताप है। चलते-चलते जहां रात हो गई वही बसेरा करना पड़ता है।

‘यही नहीं, जगल में भयानक हिसक जानवर भी होते हैं। रीछ, चीता, बाघ, सिंह वगैरह के भयंकर शब्दों को तू कैसे सुन सकेगी ? तू ने कभी कठोर शब्द तो सुना ही नहीं है।’

सीता सासू को सब बातें सुनकर तनिक भी विचलित नहीं हुई। उसने सोचा कि यह तो मेरे राम-रस की परीक्षा हो रही है। अगर इसमें मैं उत्तीर्ण हुई तो मेरा मनोरथ पूरा हो जायगा।

सीता के शरीर पर हाथ फेर कर कौशल्या कहने लगी—‘देखती नहीं, तेरा शरीर फूल-सा कोमल है। तू बचपन से कोमल शय्या पर सोई है। लेकिन वन में शय्या कहा ? धरती पर सोने में तुझे कितना कष्ट होगा ? उस समय राम के लिए तू भार हो जाएगी। परदेश में स्त्रिया, पुरुषों के लिए भार रूप हो जाती हैं। फिर यह तो वन का प्रवास है। स्त्रिया घर में ही शोभा देती हैं। जगल में भटकना उनके बूते का नहीं है।’

माता कौशल्या की बात का राम ने भी समर्थन किया। वह मुस्किराते हुए बोले—माता, आप ठीक कहती हैं। वास्तव में जानकी वन जाने योग्य नहीं है।

माता के सामने जानकी के विषय में कुछ कहते हुए राम लज्जित तो हुए लेकिन आपत्तिकाल में सर्वथा चुप भी नहीं

तुम मेरी और माता की बात मान जाओ । वनवास कोई साधारण बात नहीं है । वन में बड़े-बड़े कष्ट हैं । हमारा शरीर तो वज्र के समान है । वैरियों के सामने युद्ध करके हम मजबूत हो गए हैं । लेकिन तुमने कभी घर से बाहर पैर भी रक्खा है ? अगर नहीं, तो मेरी समझ मत करो । वन में भूख-प्यास, सर्दी-गर्मी आदि के दुख अभी माता बतला चुकी हैं । मैं अपने साथ एक भी पैसा नहीं ले जा रहा हूँ कि उससे कोई प्रबन्ध कर सकूँगा । राजा का कोई काम न करना फिर भी राज्य की सम्पत्ति का उपयोग करना मैं उचित नहीं समझता । इसलिए मैं राज्य का एक भी पैसा नहीं ले जा रहा हूँ । इस स्थिति में तुम्हारा चलना सुविधा-जनक न होगा ।

मैंने बल्कल-बस्त्र पहने हैं । वन जाकर मैं अपने जीवन की रक्षा के लिए सात्विक सामान ही काम में लूँगा । मैं वन-फल खाकर भूमि पर सोऊँगा । वृक्ष की छाया ही मेरा घर होगी या कोई पर्णकुटी बना कर कहीं रहूँगा । तुम यह सब कष्ट सह नहीं सकोगे ।

राम और सीता ।

राम बड़ी दुविधा में पड़े हैं । एक ओर सीता के प्रति ममता के कारण उसके कष्टों की कल्पना करके और माता को अकेली न छोड़ जाने के उद्देश्य से वह सीता को साथ

लगाते ही भोजन मिल जाता है और इच्छानुसार मिल जाता है, मगर संयम लेने पर भूख-प्यास की पीड़ा सहनी होगी और अरुचिकर आहार से भी जीवन यात्रा का निर्वाह करना पड़ेगा। भोजन कभी मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। मिलेगा भी तो कभी समय पर नहीं मिलेगा। अगर ऐसे कष्ट सहन करने की क्षमता हो तो संयम ग्रहण करो, अन्यथा भ्रत ग्रहण करो। इस प्रकार संयम लेने वाले की माता पहले ही चेतावनी दे देती थी। कौशल्या भी सीता को वन में होने वाले कष्ट स्पष्ट समझा रही हैं।

सीता-राम ने भी बड़ा व्युत्सर्ग या बलिदान किया है। कहा जाता है कि बलिदान के बिना देवी की पूजा नहीं होती और हम भी यही कहते हैं कि त्याग-प्रत्याख्यान के बिना आत्मा का कल्याण नहीं होता। मगर देखना यह है कि बलिदान किसका करना है ? अधिक से अधिक मूर्छा या ममता का त्याग करने वाले ही अपनी आत्मा के कल्याण के साथ जगत् का कल्याण करने में समर्थ हो सके हैं। अतएव अन्तःकरण में घुसी हुई ममता ही बलिदान करने योग्य है। ऐसा बलिदान करने वाले महात्मा ही देश और वर्म का भला कर सकते हैं।

राम और कौशल्या ने सीता को घर रहने के लिए समझाया। उनकी बातें सुनकर सीता सोचने लगी—यह एक विकट प्रसंग है। अगर मैं इस समय लज्जा के कारण चुप

राम के छूटाए भी न छूटा । राम सीता को वन जाने से रोकना चाहते थे पर सीता नहीं रुकी । वारतव मे राम-रग वह है जो राम के धोने से भी नहीं धुलता ।

सीता कहती है—प्राणनाथ ! जान पड़ता है, आज आप मेरी ममता मे पड गए है । मेरे मोह मे पडकर आपने जो कहा है उसका मतलब यह है कि मैं अपने धर्म-कर्म का और अपनी विशेषता का परित्याग कर दू । यद्यपि आपके वचन शीतल और मधुर हैं लेकिन चकोरी के लिए चन्द्रमा की फिरणों भी दाह उत्पन्न करने वाली हो जाती हैं । वह तो जल से ही प्रसन्न रहती है । श्री का सर्वस्व पति है । पति ही श्री की गति है । सुख-दुःख मे समान भाव से पति का अनुसरण करना ही पतिव्रता श्री का कर्त्तव्य है । मैं इसी कर्त्तव्य का पालन करना चाहती हू । अगर मैं अपने कर्त्तव्य से च्युत हो गई तो घृणा के साथ लोग मुझे स्मरण करेंगे । इसमें मेरा गौरव नष्ट हो जायगा । इसके अतिरिक्त आप जिस गौरव को लेकर और जिस महान् उद्देश्य की सिद्धि के लिए वन-गमन कर रहे हैं, क्या उस गौरवपूर्ण काम में मुझे शरीक नहीं करेंगे ? आप अकेले ही रहेंगे ? ऐसा मत कीजिए । मुझे भी उसका थोडा-सा भाग दीजिए । अगर मुझे शामिल नहीं करते तो मुझे अर्धांगिनी कहने का क्या अर्थ है ? हाँ, अगर वन जाना अपमान की बात हो तो भले ही मुझे मत ले चलिए । अगर गौरव की बात है तो मुझे घर

नहीं हैं, वह सुखप्रद होने पर भी ग्राह्य है या नहीं ? और जिसमें सब दुःख हैं मगर राम हैं तो वह ग्राह्य है या नहीं ? जिसमें राम नहीं हैं वह चीज अगर छूट रही हो तो उसे छोड़ना चाहिए या नहीं ? ऐसे प्रसंग पर क्या करना चाहिए, यह बात सीता से सीखने योग्य है। कामदेव श्रावक से देव ने कहा था—अपना धर्म छोड़ दे, नहीं तो तन के टुकड़े-टुकड़े कर दूंगा। फिर भी कामदेव अटल रहा। उसने सोचा—तन जाता है तो जाय, जिसमें राम है—धर्म है—उसे नहीं छोड़ूँगा।

हनुमानजी वानर वशी क्षत्रिय थे, वानर नहीं थे। वानर--वशी होने के कारण वे वानर के रूप में प्रसिद्ध हो गये हैं। कहते हैं, एक बार उन्हें सीता ने एक हार दिया। हनुमानजी उस हार को पत्थर पर पटक कर फोड़ने लगे। यह देखकर लोग कहने लगे—अरे, हनुमानजी यह क्या कर रहे हैं ? हनुमानजी से हार फोड़ने का कारण पूछा गया। उन्होंने बतलाया—मैं देखना चाहता हू कि इसमें राम हैं या नहीं ? अगर राम हो तो यह मेरे काम का है। इसमें राम न हुए तो मेरे किस काम का ? हनुमानजी का यह उत्तर सुनकर लोग चकित रह गए। सोचने लगे—हनुमानजी की राम के प्रति कैसी निष्ठा है। कैसी अपूर्व भक्ति है। सचमुच हनुमानजी रामभक्तों में शिरांमणि हैं।

सीता सोचती है—जहाँ राम हैं वहाँ सभी सुख हैं। जहाँ राम नहीं वहाँ दुःख ही दुःख है। राम स्वयं सुखमय

गुप्त रत्न आदि । अथर्व विद्या विद्या है और गीत
 गान है, किसी का अथवा आचार-विचार में परिवर्तन नहीं
 करता कि वह जो सभी का आचार-विचार विधि पर
 राम और हीन के अति पर उचित करने चाहिए । यह
 अथवा भारतीय जनता का अथवा विभिन्नता पर करने के लिए
 निम्न है उसे सारा देना चाहिए कि विचार न होना ।
 बाकी है । जिस अथवा आचार-विचार पर भारत की संस्था
 आज भारत की अथवा आचार-विचार में विभिन्न होती
 देना ही होना है ।

होता है । अथवा हीन की राम के साथ आने की अनुमति
 करना । आज में तथा आचार-विचार के लिए देना करना
 चाहिए है । राम और हीन विचार कर आज का अथवा
 आचार-विचार ही नहीं है । अथवा वह विचार है । यह आचार-
 हीन की अथवा अथवा हीन हीन हीन हीन—हीन
 पक्षी हीन है ।

प्रकृति से अथवा अथवा न करती । यह अथवा में विचार
 करती नहीं विचार । अथवा इस अथवा-विचार से करती ही
 अथवा-विचार का अथवा अथवा है अथवा विचार हीन अथवा की
 अथवा नहीं है ? यह ही अथवा-विचार करने वाला अथवा है । अथवा
 अथवा अथवा हीन है ? अथवा अथवा न ही अथवा अथवा
 हीन न राम से अथवा—अथवा अथवा में अथवा अथवा है पर
 है । अथवा विचार में अथवा अथवा है ।

बहुत होते हैं। लेकिन लखपति यह नहीं सोचता कि बहुत-से लोग गरीब हैं तो मैं अकेला ही क्यों लखपति रहूँ ? अगर कोई राजा है तो वह नहीं सोचता कि दूमरे राजा नहीं हैं तो मैं अकेला ही क्यों राजा रहूँ ? ऐसे प्रसंग पर तो लोग सोचते हैं-अपना-अपना भाग्य है। जब निर्धन बनने में दूसरे का अनुकरण नहीं किया जाता तो आचार-विचार की शिथिलता का क्यों अनुकरण करना चाहिए ? आचरण-हीनता का अनुकरण करने से पतन होता है अतएव हमारी दृष्टि उस ओर नहीं बरन् श्रेष्ठ आचरण करने वालों की ओर जानी चाहिए। ऐसा करने से जीवन उन्नत और पवित्र बनेगा। एक कवि ने कहा है—

निज पूर्वजों के चरित का,
जिसको नहीं अभिमान है।

उस जाति का जीना जगत् में,
मित्र ! मरण समान है।

रखता सदा जो पूर्वजों के
सद्गुणों का ध्यान है।

उस जाति का निश्चय समझ लो,
शीघ्र ही उत्थान है।

जिस जाति या समाज के हृदय में अपने पूर्वजों के प्रति गौरव का भाव नहीं है, उनकी वीरता, धीरता, दानशीलता और शील-संपन्नता के प्रति आदर नहीं है, जो अपने पूर्वजों के सद्गुणों का

आशीर्वाद दिया—बेटी, जब तक गंगा और यमुना की धारा बहती रहे तब तक तेरा सौभाग्य अखण्ड रहे । मैंने समझ लिया कि तू मेरी ही नहीं, सारे ससार की है । तेरा चरित देखकर ससार की स्त्रियाँ सती बनेंगी और इस प्रकार तेरा अहिवात अखण्ड रहेगा । सीते ! तेरे लिए राजभवन और गहन वन समान हों—तू वन में भी मगल से पूरित हो ।

सीता सासू का आशीर्वाद पाकर कितनी प्रसन्न हुई, यह कहना कठिन है । आशीर्वाद देते समय कौशल्या के हृदय की क्या अवस्था हुई होगी, यह तो कौशल्या ही जानती है या सर्वज्ञ भगवान् जानते हैं ।

राम और सीता भावों के विचित्र सम्मिश्रण की अवस्था में कौशल्या के पैरों में गिर पड़े । कौशल्या ने अपने हृदय के अनमोल मोती उन पर बिखेर दिये और विदाई दी ।

करता था, उसका भार अब तुम्हारे कंधों पर है। मेरे जाने के बाद कोई यह न कहने पावे कि राम न होने से यह काम बिगड़ गया है। इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ रख जाता हूँ। तुम प्रजा-पालन में भरत की सहायता करना। तुम भरत के सहायक रहोगे तो प्रजा शांति का अनुभव करेगी।

लक्ष्मण—भ्राता ! आपने नीति की सीख दी है। लेकिन नीति और बर्ष की बात तो वही समझ पाता और पालता है जो बलवान् होता है। मैं बालक की तरह आपकी छाया में पला हूँ और आपका अनुचर हूँ। मेरे लिए नीति, बर्ष या चाहे सो कहिए, आप ही हैं। आपको छोड़कर और कुछ भी मेरे लिए रुचिकर नहीं है। आप मुझ पर जो भार डाल रहे हैं वह मेरी शक्ति से परे है। मैं उस भार से दब जाऊँगा। मेरे लिए राम ही सत्कार है। राम को छोड़कर मैं और कुछ नहीं जानता।

यह कहते-कहते-लक्ष्मण का कठ भर आया। वे राम के पैरों में गिर पड़े। पैर पकड़ कर कहने लगे—मैं दास और आप स्वामी हैं। मैंने उत्तर-प्रत्युत्तर करना छोड़ दिया है। जब से आपने मुझे समझाया, मैं मौन हूँ। मैंने दासभाव पकड़ रक्खा है। अब आप मुझे अलग रहने को कहते हैं सो इस पर मेरा कोई वश नहीं है। लेकिन आपका यह कहना पानी से मछली को अलग करने के लिए कहने के समान है। मछली पानी से जुदा की जा सकती है मगर वह जुदाई सह

राम के साथ लक्ष्मण भी !

माता से विदा होकर राम, सीता के साथ रवाना होने लगा। उस समय लक्ष्मण पास में ही खड़े थे। राम को जाते देख लक्ष्मण ने उन्हें प्रणाम किया। राम ने उन्हें बाती से हागा लिया। सिर पर प्यार का हाथ फेर कर राम कहने लगे—वत्स ! चिन्तित न होना। आनन्द में रहना। विजय हो रहा है। विदा हो मैं जाऊँ।

लक्ष्मण—प्रभो ! विदा किस कहते हैं, यह तो मुझे माखस ही नहीं !

राम—इतने दिन मेरे साथ रहकर भी और इतना सब सुनकर भी तुम नहीं जान पाय ? भैया मैं तो इतना जानता हूँ। मैं यह भी जानता हूँ कि तब इतने मेरे वियोग स फट रहा है। पर यह तो नियति का बिधान है। यह अदृश्य की प्रबल प्ररक्षा है। इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। अब हमारी बात सोचने का क्षण एक भी क्षण नहीं है।

प्रिय लक्ष्मण ! मुझे जान दो। तुम यहाँ रहकर माता-पिता और प्रजा की सेवा करना। यहाँ रहकर मैं आ सेवा

करता था, उसका भार अब तुम्हारे कंधों पर है। मेरे जाने के बाद कोई यह न कहने पावे कि राम न होने से यह काम बिगड़ गया है। इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ रख जाता हूँ। तुम प्रजा-पालन में भरत की सहायता करना। तुम भरत के सहायक रहोगे तो प्रजा शांति का अनुभव करेगी।

लक्ष्मण—भ्राता ! आपने नीति की सीख दी है। लेकिन नीति और धर्म की बात तो वही समझ पाता और पालता है जो बलवान् होता है। मैं बालक की तरह आपकी छाया में पला हूँ और आपका अनुचर हूँ। मेरे लिए नीति, धर्म या चाहे सो कहिए, आप ही हैं। आपको छोड़कर और कुछ भी मेरे लिए रुचिकर नहीं है। आप मुझ पर जो भार डाल रहे हैं वह मेरी शक्ति से परे है। मैं उस भार से दब जाऊँगा। मेरे लिए राम ही ससार है। राम को छोड़कर मैं और कुछ नहीं जानता।

यह कहते-कहते-लक्ष्मण का कठ भर आया। वे राम के पैरों में गिर पड़े। पैर पकड़ कर कहने लगे—मैं दास और आप स्वामी हैं। मैंने उत्तर-प्रत्युत्तर करना छोड़ दिया है। जब से आपने मुझे समझाया, मैं मौन हूँ। मैंने दासभाव पकड़ रक्खा है। अब आप मुझे अलग रहने को कहते हैं सो इस पर मेरा कोई वश नहीं है। लेकिन आपका यह कहना पानी से मछली को अलग करने के लिए कहने के समान है। मछली पानी से जुदा की जा सकती है मगर वह जुदाई सह

नहीं सकती । आप मुझे अपने से जुड़ा कर सकते हैं मगर मैं जुड़ा रह नहीं सकता । शरीर नहीं तो आत्मा तो आपके साथ ही रहेगी ।

लक्ष्मण ने अब से राम का त्याग-वैराग्य ब्रह्मा वा तमी से सबके साथ की प्रीति छोड़कर उन्होंने राम में ही समस्त प्रीति केन्द्रित कर ली थी । इसी कारण लक्ष्मण जगत् के बंध से बड़े मूल्यवान् वैभवं को भी डुकरा सकते थे मगर राम के चरणों से दूर नहीं हो सकते थे ।

राम से प्रीति तो और होगी भी करते हैं पर बसन्ती परीक्षा समय आने पर ही होती है । आप यों तो राम से प्रेम करते हैं पर दुकान पर बैठ कर उन्हें मूख तो नहीं जाते ? इस समय आपकी राम की अपेक्षा वाम बड़ा तो नहीं मानस होता ? जिसने राम को बड़ा समझा हागा वह राज-पाट को भी मुच्छ ही समझेगा ।

स्त्रियों को अगर सीता का परिश्रम प्रिय कनेगा तो वे पहले पतिप्रेम के जल में स्नान करेंगी । पति-प्रेम के जल में किस प्रकार स्नान किया जाता है यह बात सीता के परिश्र से समझ में आ सकती है । राम से पहले सीता का नाम किया जाता है । सीता न यदि पतिप्रेम के जल में स्नान न किया होता और राजमहल में ही बह रह जाती तो इसका नाम आहर के साथ कौन होता ?

राम-राज्य-मुख के समय लक्ष्मण को जब शक्ति मिली

थी और लक्ष्मण मूर्छित हो गए थे, तब तुलसीदास के कथ-
नानुसार सजीवनी बूटी लाई गई थी। लेकिन जैन रामायण
का वर्णन कुछ भिन्न है। विशल्या नाम की एक सती थी।
वह थी तो कुमारी, पर लक्ष्मण पर उसका अत्यधिक प्रेम
था। राम को मालूम हुआ कि विशल्या के स्नान का जल
आवे तो लक्ष्मण को लगी हुई शक्ति भाग जाएगी। लोक में
पानी तो गंगा आदि का भी पवित्र माना जाता है, लेकिन
विशल्या के स्नान के जल में ही क्या ऐसी शक्ति थी कि
उससे दैविक शक्ति भी नहीं ठहर सकती थी? शक्ति वास्तव
में जल में नहीं, विशल्या के सत्य, शील में थी। उसी के सत्य,
शील की शक्ति जल में आती थी। अगर जल में शक्ति होती तो
विशल्या के स्नान के जल की क्या आवश्यकता थी? फिर तो
कोई भी जल लक्ष्मण को लगी शक्ति को दूर कर सकता था।

हनुमानजी, विशल्या के स्नान का जल लेने गए। उन्होंने
विशल्या से कहा—वहिन, अपने स्नान का जल दो?

विशल्या—मेरे स्नान के जल की क्यों आवश्यकता हुई?

हनुमान—लक्ष्मण को शक्ति लगे है। तुम्हारे स्नान के
जल से उन्हें जीवित करना है।

विशल्या सोचने लगी—मुझे तो अपने इस सामर्थ्य का
पता नहीं है। फिर भी जब राम ने जल चाहा है तो मुझ में
शक्ति होगी ही। मगर जिन्हें मैं हृदय से पति मानती हूँ,
उनके लिए स्नान का जल कैसे भेजूँ? मैं स्वयं क्यों न

नहीं सकती । आप मुझे अपने से जुड़ा कर सकते हैं मगर मैं जुड़ा रह नहीं सकता । शरीर नहीं तो आत्मा तो आपके साथ ही रहेगी ।

लक्ष्मण ने सब से राम का त्याग-वैराम्य देखा था तभी से सबके साथ की प्रीति तोड़कर उन्होंने राम में ही समस्त प्रीति केन्द्रित कर ली थी । इसी कारण लक्ष्मण अगस्त के बड़े से बड़े मूल्यवान् वैभव को भी ठुकरा सकते थे मगर राम के चरणों से दूर नहीं हो सकते थे ।

राम से प्रीति तो और खोग भी करते हैं पर उसकी परीक्षा समय आने पर ही होती है । आप यों तो राम से प्रेम करते हैं पर बुझान पर बैठ कर उन्हें भूल तो नहीं जाते ? उस समय आपके राम की अपेक्षा राम बड़ा तो नहीं माहूम होता ? जिसने राम को बड़ा समझा होगा वह राज-पाट को भी तुच्छ ही समझेगा !

किसों को अगर सीता का चरित्र प्रिय लगता तो वे पहले पतिप्रेम के अक्ष में स्नान करेंगी । पति-प्रेम के अक्ष में किस प्रकार स्नान किया जाता है यह बात सीता के चरित्र से समझ में आ सकती है । राम से पहले सीता का नाम किया जाता है । सीता न यदि पतिप्रेम के अक्ष में स्नान न किया होता और राजभवन में ही वह रह जाती तो उसका नाम आदर के साथ कीन होता ?

राम-रावण-युद्ध के समय लक्ष्मण को जब शक्ति लगी

कर मैं क्या करूँगा ? अवध के प्राण तो आप ही हैं । आपके चले जाने पर यह निष्प्राण है । मैं इस निष्प्राण अवध में क्या इसका प्रेतकर्म करने के लिए रहूँगा ?

मसार का स्वरूप समझ कर उससे विरक्त हो जाने वाला पुरुष मानता है, मानो ससार में आग लगी हुई है । उसी प्रकार लक्ष्मण कहते हैं, अवध में मानो आग लगी हुई है । ऐसा कहकर लक्ष्मण, रामविहीन स्थान की निन्दा कर रहे हैं । परस्त्री गमन का त्यागी पुरुष परस्त्री की निन्दा करे तो पुरुष का त्याग करने वाली स्त्री परपुरुष की निन्दा करे तो कोई बुराई नहीं है । इसी प्रकार रामविहीन अवध की निन्दा करते हुए लक्ष्मण अपनी भावना की एकरूपता-निष्ठा-का परिचय दे रहे हैं ।

लक्ष्मण ने कहा—‘मैं पामर और तुच्छ हूँ । मुझे छोड़कर आपका वन जाना मुझे दोषी बनाना है । आप मुझे दोषी मत बनाइए ।

लक्ष्मण अगर घर रहते तो उन्हें कौन दोषी बनाता था ? घर रह कर वे माता-पिता की सेवा करते और राज्य की व्यवस्था में भी सहायता पहुँचा सकते थे । उन्हें दोषी कौन कह सकता था ? लेकिन उनका तर्क दूसरा है । लक्ष्मण का कथन यह है कि स्वामी की सेवा में उपस्थित रहना सेवक का कर्त्तव्य है । सेवा का विशेष अवसर आने पर स्वामी से जुदा हो जाना सेवक का दोष है । इस दोष से बचने के

बली बाऊ ?

इस प्रकार सोचकर विशाल्या स्वयं गइ। उसका हाथ का
स्पर्श हाथे ही शक्ति भाग गइ और क्षणमय जीवित हो गए।

विशाल्या में यह शक्ति उसका सतीत्व का कारण ही थी।
जो जो सतीत्व की आराधना करेगी वह अचिन्तनीय साम-
र्थ्य से युक्त बन जायेगी। अतएव साता के चरित को केवल
सुनने की वस्तु न समझ कर आचरण की वस्तु समझना
चाहिए। इस प्रकार राम और सीता के चरित का अनुकरण
करने वाला नर और नारी अपने कल्याण के साथ जगत का
भी कल्याण कर सकेंगे।

क्षणमय फिर कहते हैं— अमर ! मैं आप के साथ ही
चलूंगा। 'विवा' शब्द हा मुझे भयंकर लगता है। संसार में
एक का नाता अनेकों के साथ होता है। अगर मेरा नाता तो
सिर्फ राम का साथ है। मैं राम का ही भक्त हूँ। क्या आप
नहीं जानते कि मरे हृदय में लेश मात्र भी अभिमान नहीं है ?
मरे दिल में पाप भी नहीं है। फिर बालबन्धु छोड़ भी आप
अपन बन्धु को तब देंगे ? अगर आप यह न जानते हैं कि आप
के बड़े जान पर और क्षणमय का साथ न ले जाने पर भी क्षणमय
कुराखपूर्ण रह सकेगा तो आप छोड़ जाइए। यदि आप
जानते हैं कि प्राण छोड़े जाने पर क्षणमय का शरीर नहीं
टिकेगा तो साथ रहिए। आप मुझसे अवध में रहने का
कहे हैं किन्तु आपके अमाय में हमशान बने अवध में रह

कर मैं क्या करूँगा ? अवध के प्राण तो आप ही हैं । आपके चले जाने पर यह निष्प्राण है । मैं इस निष्प्राण अवध में क्या इसका प्रेतकर्म करने के लिए रहूँगा ?

ससार का स्वरूप समझ कर उससे विरक्त हो जाने वाला पुरुष मानता है, मानो ससार में आग लगी हुई है । उसी प्रकार लक्ष्मण कहते हैं, अवध में मानो आग लगी हुई है । ऐसा कहकर लक्ष्मण, रामविहीन स्थान की निन्दा कर रहे हैं । परस्त्री गमन का त्यागी पुरुष परस्त्री की निन्दा करे तो पुरुष का त्याग करने वाली स्त्री परपुरुष की निन्दा करे तो कोई बुराई नहीं है । इसी प्रकार रामविहीन अवध की निन्दा करते हुए लक्ष्मण अपनी भावना की एकरूपता-निष्ठा-का परिचय दे रहे हैं ।

लक्ष्मण ने कहा—‘मैं पामर और तुच्छ हूँ । मुझे छोड़कर आपका वन जाना मुझे दोषी बनाना है । आप मुझे दोषी मत बनाइए ।

लक्ष्मण अगर घर रहते तो उन्हें कौन दोषी बनाता था ? घर रह कर वे माता-पिता की सेवा करते और राज्य की व्यवस्था में भी सहायता पहुँचा सकते थे । उन्हें दोषी कौन कह सकता था ? लेकिन उनका तर्क दूसरा है । लक्ष्मण का कथन यह है कि स्वामी की सेवा में उपस्थित रहना सेवक का कर्तव्य है । सेवा का विशेष अवसर आने पर स्वामी से जुड़ा हो जाना सेवक का दोष है । इस दोष से बचने के

क्षिप अश्मस्य राम के साथ ही पन जाने को उद्यत हैं ।

अरण्यक भावक का जहाज एक बेव बुयान को तैयार था । जहाज के दूसरे मुसाफिर अरण्यक से कह रहे थे कि हम सभी डूबे जा रहे हैं । आप जरा-सा हठ छाड़ दें तो हमारी जानें बच जाएँ । आप हठ न छाड़ेंगे तो हमारी मौत सामने है । सागों को इस प्रकार कहने पर भी क्या अरण्यक ने धर्म छाड़ दिया था ? अरण्यक ने स्पष्ट शब्दों में कहा था—

जहाज डूबे तो साथी किस्स !

मे क्या जहाज अपनी बार्ह

अहो मेरी जान धर्म न छोड़ूँ ।

तम भी छोड़ूँ नन भी छोड़ूँ

प्रायः कहो तो अब छोड़ूँ । धर्म न छोड़ूँ ॥

अरण्यक कहता है—हे बेव ! तुम और मेरे यह साथी मुझ से धर्म ब्रह्म के क्षिप कहते हैं । साथी कहते हैं कि तुम धर्म न छोड़ोगे तो हम भी डूब मरेगे और धर्म छोड़ दोगे तो बच जाएँगे । तुम भी कहते हो कि धर्म छाड़ दें अन्यथा जहाज डूबता है । लेकिन जहाज धर्म से तिरता है । पाप से तो वह डूब सकता है तिर नहीं सकता । तुम्हारे दिख में पाप न होता तो जहाज डूबता क्या ? इसी से स्पष्ट है कि जहाज धर्म से नहीं पाप से डूबता है । जो पाप निष्कारण ही दूसरों का जहाज डूबता है, मैं उसे कैसा प्रहस्य कर सकता हूँ ? धर्म रक्षा करता है तो रक्षा के क्षिप धर्म का परिस्पाग कैसे

किया जा सकता है ?

अरण्य की इस दृढ़ता से देव भी गर्व मिट गया । वह निरभिमान होकर अरण्य के पैरों में गिरा और कहने लगा—‘आप वास्तव में धन्य हैं । मैं आपकी धर्मनिष्ठा की परीक्षा कर रहा था । आप धर्म में बहुत दृढ़ साबित हुए ।’

रामायण में कहा है—रावण सीता से कहने लगा कि तुम मुझे स्वीकार कर लो, वर्ना मैं राम-लक्ष्मण आदि को यमलोक भेज दूंगा । सीता दयालु थी या पापिनी थी ? वह दयालु होने पर भी अपने वर्म पर क्यों दृढ़ रही । धर्म पर दृढ़ रहने के कारण नाश किसका हुआ ? यमलोक में कौन पहुंचा । धर्म पर दृढ़ रहने वाला कभी नष्ट नहीं होता ।

लक्ष्मण कहते हैं—मैंने आपको ही वर्म और नीति मान लिया है । जब आप ही मुझ से बिछुड़ जाएंगे तो मेरे पास धर्म और नीति कैसे रहेगी ? मुझे आपकी बतलाई हुई नीति भी उतनी प्रिय नहीं है, जितने आप स्वयं प्रिय हैं । जो अनन्य भाव से आपके चरणों में भक्ति रखता है, उसको भी आप त्याग कर जाएंगे ?

कल्याणसिन्धु राम ने लक्ष्मण की प्रीति देख कर उन्हें छाती से लगा लिया । भावावेश में उनका हृदय गद्गद हो गया । वे बोले—‘लक्ष्मण ! तुम्हारी परीक्षा हो गई । तुम्हें पाकर मैं निहाल हो गया । लोग कहते हैं कि राम ने राज्य छोड़ा है पर तुम्हारा-सा वन्धु पाकर मेरा राज्य त्यागना भी

साथक हो गया। तुम्हारी मुन्नना में राग्य तुच्छ—भक्ति तुच्छ है। अब तुम्हें भी माताजी से अनुमति लेनी चाहिए। समय अधिक नहीं है।

राम की इस स्वीकृति से लक्ष्मण को इसना आनन्द हुआ जितना अपने को आँसू मिछान पर होता है। राम के साथ वन जान का मुख्यपर पाकर वह जैस कृतार्थ हो गए। लक्ष्मण की यह अवस्था देखकर वृषता प्रसन्न हुए होंगे या दुःखी हुए होंगे कौन जानें? लक्ष्मण की करुणा देखकर एक बार तो वृषता भी कांप उठे होंगे।

कवियों ने लक्ष्मण के कथन को प्रमाथराक्षी राक्षों में व्यक्त किया है। वास्तव में लक्ष्मण की भक्ति को राक्षों में प्रकट करना कठिन है। इन्द्र की कोइ भी गहरी मनोमाबना राक्षों की पकड़ में नहीं आती।

लक्ष्मण बड़े मज्जवान् थे। वह सारे संसार का सामना कर सकते थे सारा संसार कदाचित् उनके विरोध में नहीं हो पाय तो वह भी ध्वस्ताने वाले नहीं थे। लेकिन राम की विरह को कल्पना से जतमें ध्वस्ताने पैदा हो गईं। धीरता के साथ राम के प्रति उनकी इतनी गहरी निष्ठा थी।

लक्ष्मण अगर घर रहते तो संसार के सभी सुख उनके सामने प्रस्तुत थे। कभी किस बात की थी? उत्तम से उत्तम भोजन मिष्ठाना श्रेष्ठ से श्रेष्ठ रथ आदि सवारियाँ मिलती मुमन-राण्या पर सोच और सभी प्रकार के प्रमोद के साथ

मिलते । इसके विपरीत वन जाने में क्या सुख था ? जंगली फल-फूल खाकर पेट भरना, पैदल भटकना, ककर-कंटक भरी ज़मीन पर सोना और अनेक प्रकार की मुसीबतें झेलना लक्ष्मण इन सब बातों से अपरिचित नहीं थे । फिर भी राम ने क्या अलौकिक आकर्षण था कि वे उससे विवश होकर राम के साथ जाने को उद्यत हैं ? राम को सेवा करने की साध ही उन्हें वन की ओर खींच रही थी ।

सुमित्रा की स्वीकृति

लक्ष्मण मन ही मन प्रसन्न होते हुए माता के पास पहुँचे । माता को प्रणाम करके सामने खड़े हो गए । बोले—‘माता, मैं राम के साथ वन जाने के लिए आपकी आज्ञा लेने आया हूँ ।

लक्ष्मण का यह वाक्य सुनकर माता सुमित्रा एक बार घबरा उठी । जैसे कुल्हाड़े से काटने पर कल्पलता गिर जाती है, उसी प्रकार वह भी मूर्छा खाकर गिर पड़ी । लक्ष्मण यह देखकर बड़ो चिन्ता में पड़ गए । सोचने लगे—‘कहीं स्नेह के बश होकर माता मनाई न कर दें । लेकिन सुमित्रा होश में आकर सोचने लगी—‘हाय ! मेरी बहन कैकेयी ने यह कैसा वर मागा कि राम जैसे आदर्श पुत्र को वन जाना पड़ रहा है । उसने किये-कराये पर पानी फेर दिया । समस्त अवध-वासियों की आशा मिट्टी में मिल गई । हाय राम ! तुम क्यों सक्कट में पड़ गए ? भगर यह मेरी परीक्षा का अवसर है ।

इस अवसर पर मुझ कैम्पी की बुद्धि खेती चाहिए या कैम्पी की ?

१- आनन्द सुमित्रा ने अपना कथन तत्काल निश्चित कर लिया। मीठी बाणी में उन्होंने खरमण में कहा—बत्त ! जिसमें राम का और तुम्हें सुख हो वही करा। मैं तुम्हारे कर्तव्यपालन में तनिक भी बाधक नहीं होना चाहती। बोके में इतना ही कहती हूँ कि— इतने दिनों तक मैं तुम्हारी माता और महाराज (दशरथ) तुम्हारे पिता थे। मगर आज से सीता तुम्हारी माता और राम पिता हुए। तुम्हें राम के साथ बन जाने का विचार किया है, यह तुम्हारा जया जन्म है। मैं तेरी पुण्य-सम्पत्ति का क्या बचान करूँ ? तू राम के रंग में गहरा रंग गया है यह कम सौभाग्य की बात नहीं है। पुत्र ! तू न राजमहल, त्याग कर राम की सेवा के लिए बन जाने का विचार करके मेरी कूँख का प्रशस्त बना दिया है। तेरी बुद्धि अच्छी है, फिर भी मैं कुछ सिखावन देना चाहती हूँ। बत्त ! अग्रज आज से राम की सेवा करता। ऊन्हीं को अपना पिता और जानकी को अपनी माता समझना। मैं तुम्हें राम की गोश्व में बिठलाती हूँ।

क्या आप भी राम की गोश्व में बैठना चाहते हैं ? राम की गोश्व में बैठने के लिए तो सभी तैयार हो जायेंगे पर बैठना चाहिए कि राम की गोश्व में बैठने की पात्रता किस प्रकार आती है ? क्या बात है—

राम झरोखे बैठकर, सब का मुजरा लेय । . . .

जाकी जैसी चाकरी, ताको तैसा 'देय' ॥

छल-कपट करने वाले और मिथ्या 'भाषण' करने वाले राम की गोद में कैसे बैठ सकते हैं ?

लक्ष्मण की माता कहती है—'राम की गोद में बैठ जाने के बाद तुम्हें कोई कष्ट नहीं हो सकता । पुत्र ! अयोध्या वहीं है जहाँ राम हैं । जहाँ सूर्य है वहाँ दिन है । जब राम ही अयोध्या छोड़ रहे हैं तो यहाँ तुम्हारा क्या काम है ? इसलिए तुम आनन्द के साथ जाओ । माता, पिता, गुरु, देव, बन्धु और सखा को प्राण के समान समझ कर उनकी सेवा करना, यह नीति का विधान है । तुम राम को ही सब कुछ समझना और सर्वतोभाव से उन्हीं की सेवा में विरत रहना ।

'वत्स ! जननी के उदर से जन्म लेने की सार्थकता राम की सेवा करने में ही है । यह तुम्हें अपने जीवन का बहुमूल्य लाभ मिला है । पुत्र ! तू आज बड़भागी हुआ । तेरे पीछे मैं भी भाग्यशालिनी हुई । सब प्रकार के छल-कपट छोड़कर तेरा चित्त राम में लगा है, इससे मैं तुझ पर बलि-बलि जाती हूँ । मैं उसी स्त्री को पुत्रवती समझती हूँ जिसका पुत्र सेवा-भावी, त्यागी, परोपकारी न्याय-धर्म से युक्त और सदाचारी हो । जिसके पुत्र में यह गुण नहीं होते उस स्त्री का पुत्र जनता वृथा है ।'

वेदा सभी स्त्रियाँ चाहती हैं, लेकिन वेदा कैसा होना

इस अवसर पर मुझ कैरूयी की बुद्धि खेती चाहिए या कौशल्या की ?

17 आसिर सुमित्रा ने अपना कर्तव्य सत्काश निश्चित कर लिया। मीठे वाणी में उन्होंने जड़मण से कहा—बत्त ! जिसमें राम का और तुम्ह सुख है वही कर। मैं तुम्हारे कर्तव्यपात्र में तनिक भी बाधक नहीं होना चाहती। बोके में इतना ही कहती हूँ कि— इतने दिनों तक मैं तुम्हारी माता और महाराज (वशरज) तुम्हारे पिता थे। अगर आज से साता तुम्हारी माता और राम पिता हुए। तुमने राम के साथ बन जाने का विचार किया है, यह तुम्हारा नया धर्म है। मैं तेरी पुण्य-सम्पत्ति का क्या बचान करूँ ? तू राम के रंग में गहरा रंग गया है, यह कम सौभाग्य की बात नहीं है। पुत्र ! तू न राजमहल त्याग कर राम की सेवा के लिए बन जाने का विचार करके मेरी कुँब का प्रशस्त बना दिया है। तेरी बुद्धि अच्छी है, फिर भी मैं तुम्हें सिखावन देना चाहती हूँ। बत्त ! अमुमत्त भाव से राम की सेवा करना। ऊँची को अपना पिता और जानकी को अपनी माता समझना। मैं तुम्हें राम की गोश में बिठवाती हूँ।

क्या आप भी राम की गोश में बैठना चाहते हैं ? राम की गोश में बैठने के लिए तो सभी तैयार हो जायेंगे पर वचन चाहिए कि राम की गोश में बैठने की पात्रता किस प्रकार आती है ? क्या बात है—

राम का वन-प्रस्थान

राम के वन-वास की बात सुनकर अयोध्या में किस प्रकार शोक की लहर दौड़ गई थी और किस प्रकार की आलोचना-प्रत्यालोचना होने लगी थी, इसका कुछ दिग्दर्शन पहले करा दिया गया है। अब, राम को वन जाने के लिए उद्यत देखकर और यह जान कर कि उसके साथ सीता और लक्ष्मण भी वन जा रहे हैं, जनता के धैर्य का बाध टूट गया। लोग अत्यन्त व्याकुल, व्यथित विह्वल हो गए। जब राम, लक्ष्मण और सीता ही अयोध्या में न रहे तो अयोध्या सूनी ही समझो। अयोध्या की आत्मा जहाँ नहीं है वहाँ अयोध्या ही कहाँ? लोग विषाद से भरे हुए ऐसे मालूम होते, जैसे इनका सर्वस्व अभी-अभी आँखों देखते र लुट गया हो। किसी को सूझ नहीं पड़ता कि इस समय क्या करना चाहिए? राम स्वेच्छा से वन जा रहे हैं, यही सब से बड़ी कठिनाई है। अगर वे स्वेच्छा से न जाते होते तो किसकी ताकत थी जो उन्हें वन में भेज सके। आवाल-वृद्ध जनता का हार्दिक प्रेम और समर्थन जिसे प्राप्त हो, उसे कौन निर्वासित कर

चाहिये, यह बात कोई बिरहसी ही समझती है। कहावत है—

जननी जन तो ऐसा जन के दाता कं सुर ।

नीतर रीजे बागमणी, मती गैयावे नूर ॥

बहिन पुत्र का चाहती हैं पर यह नहीं मानना चाहती कि पुत्र कैसा होता चाहिये ? पुत्र उत्पन्न हो जान पर उस सुसंस्कारी बनान की कितनी जिम्मेवारी का जाती है, इस बात पर ध्यान न देने से उनका पुत्र उत्पन्न करना व्यर्थ हो जाता है।

माता सुमित्रा कहती है—सजन ! मरा भाग्य बदल करने के लिए ही राम बन आ रहे हैं। वह जयोग्या में रहते तो सेवा करने वालों की कमा न रहती। बन में की जाने वाली सेवा मूल्यवान् सिद्ध होगी। सेवक की परीक्षा संकट के समय पर ही होती है। राम बन न जाते तो तेरी परीक्षा कैसे होती ?

माता के हृदय में पुत्र और राम के विभोग की भावना कितनी गहरी होगी इसका अनुमान करना कठिन है। लेकिन उसने धैर्य नहीं छोड़ा। वह अश्रमध से कहने लगी—वत्स ! राग, द्वेष और मोह त्याग करके राम और सीता की सेवा करना ! राम के साथ रह कर सब बिकार दूर देना। अब राम और सीता तेरे साथ हैं तो बन तुम्हें कष्टदायक नहीं हो सकता। हे वत्स ! मरा आशीर्वाद है कि तुम दोनों भाई सुख और चन्द्र की ओति अमल का अनुभव कर सिद्धात्। प्रकारा केलाओ। तुम्हारी कीर्ति अमर हो।

राम का वन-प्रस्थान

राम के वन-वास की बात सुनकर अयोध्या में किस प्रकार शोक की लहर दौड़ गई थी और किस प्रकार की आलोचना-प्रत्यालोचना होने लगी थी, इसका कुछ दिग्दर्शन पहले करा दिया गया है। अब, राम को वन जाने के लिए उद्यत देखकर और यह जान कर कि उसके साथ सीता और लक्ष्मण भी वन जा रहे हैं, जनता के धैर्य का बाध टूट गया। लोग अत्यन्त व्याकुल, व्यथित विह्वल हो गए। जब राम, लक्ष्मण और सीता ही अयोध्या में न रहे तो अयोध्या सूनी ही समझो। अयोध्या की आत्मा जहाँ नहीं है वहाँ अयोध्या ही कहाँ? लोग विषाद से भरे हुए ऐसे मालूम होते, जैसे इनका सर्वस्व अभी-अभी आँखों देखते-रु लुप्त गया हो। किसी को सूझ नहीं पड़ता कि इस समय क्या करना चाहिए? राम स्वेच्छा से वन जा रहे हैं, यही सब से बड़ी कठिनाई है। अगर वे स्वेच्छा से न जाते होते तो किसकी ताकत थी जो उन्हें वन में भेज सके। आवाल-वृद्ध जनता का हार्दिक प्रेम और समर्थन जिसे प्राप्त हो, उसे कौन निर्वासित कर

सकता है ? यह सोच कर लोग रह जात थे ।

दशरथ-वृजवे अयाभ्या की समस्त जनता राजमहल की चार उमड़ पड़ी । नर-नारी बालक-पुत्र, जिस रेशा बही शोक की गहरी छाया छिप करार्य क-मवन की ओर पड़ा जा रहा है । बाकी ही बेर में महल प्रजा स घिर गया । स्त्रियां अलस और पुरुष अलग हो गए । स्त्रियों ने सीता को घेर लिया और पुरुषों ने राम को ।

सौम्यवदना जानकी को दृष्ट कर अभिर्भूता स्त्रियों अपना रुदन न रोक सहीं । कहने लगीं—आह ! सुकुमारों सीता किस स्थिति में रहने वाली और आज किस स्थिति में जा रही है ! अट्ट ! तू किन्तु निपटुर है !

स्त्रियों में आ गम्भीर और पक्क आ की थीं उन्होंने कहा—येती क्यों हो ? राता बह है जो निराशावादी होता है । आशावादी कभी नहीं राता । अगर कोई व्यक्ति व्यापार क निमित्त बिदल जाता है तो उसके लिए रोना नहीं जाता बल्कि उसक झूट कर जान की आशा है । जानकी जा रही हैं, यह ठीक है, पर यह भी तो देखना चाहिए कि वह क्यों जा रही हैं ? जानकी का न राजा भेज रहे हैं न रानी कैकेयी भेज रही है । साता का कोई कर्जक भी नहीं लगा है कि कर्जक की मारी बन जाती हो । ऐसा होने पर भी जानकी क जाने का हमें गुण लेना चाहिए । इनके चरित स हमें बहुत सीख जनी चाहिए । रदन स नहीं रिखा देने से ही हमारा

कल्याण होगा और हमारे ऐसा करने से जानकी का वन जाना भी सार्थक हो जाएगा। इनका गुण गाओं वहिन, कि इन्होंने अपने असाधारण त्यागमय चरित के द्वारा स्त्री-समाज के सामने ऐसा उज्ज्वलतर आदर्श उपस्थित कर दिया है जो युग-युग में नारी का पथप्रदर्शन करेगा। पथ-भ्रष्ट स्त्रियों के लिए यह एक महान् उत्सर्ग बड़े काम का सिद्ध होगा।

एक हम हैं जिन्हे वन का नाम लेते ही बुखार चढ़ आता है और दूसरी यह सुकुमारी राजकुमारी हैं जो वन की विपदाओं को तुच्छ समझ कर अपने पति का अनुगमन करके वन को जा रही हैं। इन्होंने सुसराल और मायके को उजागर कर दिया।

सीता के कष्टों की कल्पना करके रोना बृथा है। जिसे कष्ट सहना है वह रोती नहीं; इसका ध्यान अपने धर्म की ओर ही है और तुम रोतो हो। तुम भी अपने कर्त्तव्य की ओर दृष्टि दौड़ाओ।

इसी बीच दूसरी स्त्री ने कहा—हाय ! कैकेयी का कलेजा कितना कठोर है ! यह दृश्य देख कर तो पत्थर भी पिघल सकता है ! वह नहीं पसीजती !

तीसरी ने कहा—फिर वही बात तुम कहती हो ! सीता वन जाकर स्त्रियों को अबला कहने वाले पुरुषों को एक प्रकार से चुनौती दे रही है। सीता ने सिद्ध किया है कि

झियों राखि हैं । इसका वन आना हमारे छिप बनमोख
शिषा है ।

पौषी स्त्री—ठीक कहसी हो । बहिन पर इत्य नहीं
मानता । श्री आहवा है सीता के साथ हो रह—छोट कर
घर न जाएँ ।

पाँचवी स्त्री—ऐसा सोचना बुधा है । सीता के चरित
से आ शिषा मिल रही है उसे न प्रहस्य करके सीता को
प्रहस्य करना भी अर्थ होगा । अस्तवी तस्म वा सीता द्वारा
प्रदर्शित पत्र है । उसी पत्र पर हमें बहना चाहिए ।

सीता का पत्र कौन-सा है ? कैसा है ? इसका उत्तर
देना कठिन है । पूरी तरह उस पत्र का ब्यंजन नहीं किया
जा सकता । एक कवि ने कहा है—

बेना आपसी कला
धरा मोला को करा ।
बेनी आगली सत्ता
पग लागली करा ॥ बेना ॥
पति-प्रेम रा पवित्र,
मीर मान सीमका,
पीर सासरा ॥ कलाय रा
सुपेय पैर ला ।
मैहदी राखी निहार,
धरे काम आदरा ॥ बेन ॥

बुद्धिमती, धैर्य वाली और सती के महात्म्य को समझने वाली स्त्रियां सीता के वियोग में रोने वाली स्त्रियों से कहती हैं—हम भी सीता का मार्ग पकड़े और अपना बहुमूल्य बनाव करें। इसके लिए सब से पहले पतिप्रेम के जल में स्नान करना पड़ेगा। साधारण जल ऊपर का मैल दूर करता है और वह भी सदा के लिए नहीं किन्तु—

शील स्नानं सदा शुचिः ।

शील का स्नान सदा के लिए पवित्र कर देता है। इस-लिए पतिप्रेम के जल में स्नान करो और यह निश्चय करके स्नान करो कि चाहे आग में जलना पड़े, मगर पतिप्रेम से कभी विमुख न होंगी। इस प्रकार का स्नान करके फिर सीताजी जैसा वेष धारण करो। सीताजी ने क्या वेष लिया है? सुसराल और पीहर की प्रशंसा कराने का जो वेष उन्होंने पहना है, वह वेष हमें भी अपनाना है। सीताजी अब तक मूल्यवान वस्त्र और आभूषण पहनती रही हैं मगर उनकी प्रशंसा उन वस्त्राभूषणों के कारण नहीं हुई है। उनकी प्रशंसा तो उनके इन कार्यों से है जो सुसराल और मायके का यश उज्ज्वल बनाने के लिए वे अब कर रही हैं। स्त्रियों को मेंहदी लगाने का बहुत शौक होता है मगर हमें मेंहदी भी वैसी ही लगानी चाहिए, जैसी जानकी ने लगाई है। सीता जब राम को वरने के लिये आई होगी तो हाथों-पैरों में मेंहदी लगाई

झिम्में राखि हैं । इसका बन जाना हमारे लिए अनमोल शिक्षा है ।

बौधी स्त्री—छीक कइती हो बहिन पर इहय नहीं मानता । जी चाइता है सीता के साथ हो रह—छोट कर घर न जाएँ ।

पांचवी स्त्री—ऐसा सोचना दुष्टा है । सीता क बरिह से ओ शिक्षा मिल रही है उसे न प्रहस्य करके सीता को प्रहस्य करना भी व्यर्थ होगा । असली स्वयं तो सीता द्वारा प्रवर्तित पथ है । उसी पथ पर हमें चलना चाहिये ।

सीता का पथ कैसा-सा है ? कैसा है ? इसका उत्तर देना कठिन है । पूरी तरह सच पथ का बयान नहीं किया जा सकता । एक कवि ने कहा है—

बेना आपसी बनाव
 धर्या मीला को करा ।
 देवी आगामी सत्यता
 पग लागायी करा ॥बेना॥
 पति-द्वेष रा पवित्र,
 नीर मास सापस्या,
 पीर सासरा रा बलायु रा
 सुमेव पैर ला ।
 गैहदी राजसी विचार,
 भरे कम आदरा ॥बेन॥

सष्ट होता जा रहा है और राजकीय कानूनों के सहारे समानाधिकार की स्थापना की जा रही है ! आज की पढ़ी-लिखी स्त्री कहती है—

मैं अंगरेजी पढ़ गई सैंया ।

रोटी नहीं पकाऊंगी ॥

शिक्षा का परिणाम यह निकला है । पहले की स्त्रियाँ प्रायः सब काम अपने हाथों से करती थीं । आजकल सभी काम नौकरों द्वारा कराये जाते हैं । परिणाम यह हुआ कि डाक्टरों की बाढ़ आ गई और स्त्रियों को डाकिन-भूत लगने लगे । स्त्रियों के निकम्मे रहने के कारण हिस्टीरिया आदि रोग होते हैं और डाकिन-भूत के नाम पर लोग ठगाई करते हैं । अगर स्त्री को मार्ग पर चलना है तो इन सब बुराइयों को छोड़ना पड़ेगा ।

कई एक भोली बहिनें हाथ से पीसने में पाप लगना समझती हैं और दूसरे से पिसवा लेने में पाप से बच जाने की कल्पना करती हैं । पीसने में आरम्भ तो होता ही है लेकिन अपने हाथ से यतना और विवेक के साथ काम किया जाय तो बहुत से निरर्थक पापों से बचाव भी हो सकता है । शक्ति होते हुए दूसरे से काम कराना एक प्रकार की कायरता है और कहना चाहिए कि अपनी शक्ति का विनाश करना है । इस प्रकार का परावलम्बी जीवन बिनाश अपनी शक्ति की घोर अवहेलना करना है ।

होगी। पर आज उनकी मँहरी बेबा !, पति के अनुराग की आदिमा से उनका हृदय अनुरक्त हो रहा है। असल में बी का हृदय पति प्रेम में रंगा होना चाहिये; काशी बमकी रंगन से क्या हाता है ! उनके हृदय का अनुराग हो हिसोरें मार रहा है और इन्हीं हिसोरों में सीता वन की ओर बड़ी बल्ली जा रही है। सीता न सोचा होगा—घर पर रहकर दास-दासियों के सारे पति की पुनीत सेवा करने का पूरा अवसर नहीं मिलता। वन में अच्छा अवसर मिलेगा। इस प्रकार सीता पति की सेवा के लिए वन जा रही हैं तो क्या; हम घर रहकर भी पति की सेवा नहीं कर सकती।

प्राचीन काल का दाम्पत्य संबंध कैसा आदर्श था ! पत्नी अपने आपको पति में बिलीन कर देती थी और पति उसे अपनी अर्धांगना अपनी शक्ति, अपनी सजी और अपनी हृदय स्वामिनी समझता था। एक पति का दूसरी पत्नी की पुरुष स्वामी और बी स्वामिनी थी। एक दूसरे के प्रति सम-प्रेम का भाव था। वहाँ अधिकारों की भाँग नहीं थी सिर्फ समर्पण था। जहाँ दो हृदय मिलकर एक हो जाते हैं वहाँ एक को एक मांगने का और दूसरे को एक देने का प्रयत्न ही उपस्थित नहीं होता। ऐसा आदर्श दाम्पत्य संबंध किसी समय भारतवर्ष में था। आज विदेशों के अनुकरण पर—जहाँ दाम्पत्य संबंध नाम मात्र का है—भारत में भी विकृति आ गई है। यह हुआ है कि पति-पत्नी का अद्वैत भाव

नष्ट होता जा रहा है और राजकीय कानूनों के सहारे समानाधिकार की स्थापना की जा रही है ! आज की पढ़ी-लिखी स्त्री कहती है—

मैं अगरेजी पढ गई सैया ।

रोटी नहीं पकाऊँगी ॥

शिक्षा का परिणाम यह निकला है । पहले की स्त्रियाँ प्रायः सब काम अपने हाथों से करती थीं । आजकल सभी काम नौकरों द्वारा कराये जाते हैं । परिणाम यह हुआ कि डाक्टरों की बाढ़ आ गई और स्त्रियों को डाकिन-भूत लगने लगे । स्त्रियों के निष्क्रमे रहने के कारण हिस्टीरिया आदि रोग होते हैं और डाकिन-भूत के नाम पर लोग ठगाई करते हैं । अगर स्त्री को मार्ग पर चलना है तो इन सब बुराइयों को छोड़ना पड़ेगा ।

कई एक भोली बहिनें हाथ से पीसने में पाप लगाना समझती हैं और दूसरे से पिसवा लेने में पाप से बच जाने की कल्पना करती हैं । पीसने में आरम्भ तो होता ही है लेकिन अपने हाथ से यतना और विवेक के साथ काम किया जाय तो ब्रह्म से निरर्थक पापों से बचाव भी हो सकता है । शक्ति होते हुए दूसरे से काम कराना एक प्रकार की कायरता है और कहना चाहिए कि अपनी शक्ति का विनाश करना है । इस प्रकार का परावलम्बी जीवन बिनाना अपनी शक्ति की घोर अवहेलना करना है ।

होगी। पर आज उनकी मँहरी देखा। पति के अनुराग की आशिमा से उनका हृदय अनुरक्त हो रहा है। अस्त्र में ली का हृदय पति प्रेम में रंगा होना बाह्य; आली बमकी रंगन से क्या होता है। उनके हृदय का अनुराग ही हिसोरें मार रहा है और इन्हीं हिसारों में सीता वन की आर बही पली जा रही है। सीता न सोचा होगा—पर पर रहकर दास-दासियों के मारे पति की पुनीत सेवा करने का पूरा अवसर नहीं मिलता। वन में अच्छा अवसर मिलेगा। इस प्रकार सीता पति की सेवा के लिए वन जा रही हैं तो क्या हम पर रहकर भी पति की सेवा नहीं कर सकती।

प्राचीन काल का दाम्पत्य संबंध कैसा आदर्श था। पत्नी अपने आपका पति में बिछीन कर रही थी और पति उसे अपनी अर्धांगना अपनी शक्ति, अपनी सखी और अपनी हृदय स्वामिनी समझता था। एक पति था दूसरी पत्नी थी पुरुष स्वामी और स्त्री स्वामिनी थी। एक दूसरे के प्रति समर्पण का भाव था। वहाँ अभिचारों की भाँग नहीं थी सिर्फ समर्पण था। वहाँ दो हृदय मिलकर एक हो जाते हैं। वहाँ एक को एक माँगने का और दूसरे को एक देने का प्रयत्न ही अपस्थित नहीं होता। ऐसा आदर्श दाम्पत्य संबंध किसी समय भारतवर्ष में था। आज बिदेसों के अनुकरण पर—अर्थात् दाम्पत्य संबंध नाम मात्र का है—भारत में भी बिकृति आ गई है। मटीया यह हुआ है कि पति-पत्नी का अटूट भाव

मृष्ट होता जा रहा है और राजकीय कानूनों के सहारे समानाधिकार की स्थापना की जा रही है ! आज की पढ़ी-लिखी स्त्री कहती है—

मैं अंगरेजी पढ़ गई सैंया ।

रोटी नहीं पकाऊँगी ॥

शिक्षा का परिणाम यह निकला है ! पहले की स्त्रियाँ प्रायः सब काम अपने हाथों से करती थीं । आजकल सभी काम नौकरों द्वारा कराये जाते हैं । परिणाम यह हुआ कि डाक्टरों की बाढ़ आ गई और स्त्रियों को डाकिन-भूत लगने लगे । स्त्रियों के निकम्मे रहने के कारण हिस्टीरिया आदि रोग होते हैं और डाकिन-भूत के नाम पर लोग ठगाई करते हैं । अगर स्त्री को मार्ग पर चलना है तो इन सब बुराइयों को छोड़ना पड़ेगा ।

कई एक भोली बहिनें हाथ से पीसने में पाप लगाना समझती हैं और दूसरे से पिसवा लेने में पाप से बच जाने की कल्पना करती हैं । पीसने में आरम्भ तो होता ही है लेकिन अपने हाथ से यतना और बिंबक के साथ काम किया जाय तो बहुत से निरर्थक पापों से बचाव भी हो सकता है । शक्ति होते हुए दूसरे से काम कराना एक प्रकार की कायरता है और कहना चाहिए कि अपनी शक्ति का विनाश करना है । इस प्रकार का परावलम्बी जीवन बिनाना अपनी शक्ति की घोर थवहेलना करना है ।

पग धरिता संतोष ने बर्या ने कहा ।

हिया कंठ में लरा हस भी सूर्य मरा ॥

लोग दोई ने सुभार बारा पूकसा मरा ।

मान राखसो कहा रो सिर मोर गू ब ला ॥वेना॥

बुद्धिमत्ती बिर्यो कहती हैं—'जिस प्रकार सीता न पैर के आभूषण उतार दिये हैं उसी प्रकार अगर हम भी दिव्याने के लिये पैर के गहने उतार दें तो इससे कोई लाभ नहीं होगा । पैर के आभूषण पैर में भस्मे हो पड़े रहें मगर एक शिखा बाढ़ जाती बाह्य । अगर सीता में वैश्य और संतोष न होता तो वह बल में जाने को तैयार न होती । सीता में कितना वैश्य और कितना संतोष है कि वह बल की विपशाओं की अव-
त्थना करके और राजकीय विभव को ठुकरा करके पति के पीछे-पीछे चली जा रही है ! हमें सीता के चरित्र से इस वैश्य और संतोष की शिखा खेनी है । यह गुण न हुए तो आभूषणों को धिक्कार है ।

जहाँ ब्यादा गहन हैं वहाँ वैश्य की और संतोष की छानी ही कमी है । बल-वासिनी भीखनी पीतल के गहने पहनती है और खाना सूखा भोजन करती है फिर भी बसके चेहरे पर वैसी प्रसन्नता और स्वस्थता दिखाई देगी बड़े घर की महिलाओं में वह शाब्द ही नहीं दृष्टिगोचर हो ! भीखनी जिस दिन बाइक को बन्म देती है उसी दिन उसे मीपकी में रक्कड़ लकड़ी बेचने पत्त देती है । यह सब किस्सा प्रताप है !

संतोष और धैर्य की जिन्दगी साक्षात् वरदान है। असंतोष अधीरता जीवन का अभिशाप है।

बुद्धिमती स्त्रियाँ कहती हैं—सीता ने क्षमा का नौलडा हार पहन रक्खा है। ऐसा ही हार हमें पहनना चाहिए। यद्यपि कैकेयी को वर-याचना के फलस्वरूप उनके पति को और उनको वन जाना पड़ रहा है, फिर भी इनके चेहरे पर रोष का लेशमात्र भी कोई चिन्ह नहीं दिखाई देता। उनकी मुद्रा कितनी शान्त और गभीर है। अगर इनमें धैर्य न होता तो वह तुम्हारी तरह रोने लगती। अगर वह अपनी आँख टेढ़ी करके कह देती कि मेरे पति का राज्य लेने वाला कौन है। तो किसका साहस था कि वह राज्य ले सके। सारी अयोध्या उनके पीछे थी। लक्ष्मण उनके परम सहायक थे और वे अकेले ही सब के काफी थे। सीता चाहती तो मिथिला से फौज मँगवा सकती थी। लेकिन नहीं, सीता ने क्षमा का हार पहन रक्खा है। ऐसा हार हमें भी पहनना चाहिए।

सीता के हाथ में आज केवल मंगल-चूड़ी के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। मगर उन्होंने अपने हाथों में इस लोक और परलोक को सुधारने का चूड़ा पहन रक्खा है। ऐसा ही चूड़ा हमें भी पहनना चाहिए। उभय लोक के सुधार का मंगलमय चूड़ा न पहना तो न मालूम अगले जन्म में कैसी बुरी गति मिलेगी।

आजकल मारवाड में आभूषण पहनने की प्रथा बहुत बढ़ी

है। घोर तो अन्धकार हो गया है। घोर तो धार (धर) के बरा-
बर ही हो सकता है, पर बहुत-बहुत वह अन्धकार से भी बाजी
सार रहा है। जेवरों के बुद्धि के साथ ही विकार में भी प्राब-
बुद्धि होत खगती है।

बुद्धिमती स्त्रियां कहती हैं—सीताजी न गुह जनों की
आज्ञापावन रूपो धार अपन मस्तक पर धारण किता है।
पेसा ही धार स्त्रियों को धारण करना चाहिए। उन्होंने कैफ़ी
जैसी सास का भी मान रखता है। अगर हम अरा-सी बात
पर भी बड़ों का अपमान करें तो हमारा वह घोर पहनना
धुवा हो जायगा।

अम्मी सीत ने कर्णपूज
कानरा करा।

मूठा बरला बनाव
देस क्यो मुवा लका।
हिया माय अमाल
साज लाल पैर ला।
सब बाहर का बनाव
या पैर बरणा करा ॥

बहिनो! सीता ने मम्मी अर्द्ध कर्णपूज स्थापन कर उत्तम
शिखा के जो कर्णपूज पहने हैं उन्हें ही हम पहनना चाहिए।
सीता बिबहपुत्रा है और विवेक आत्मस्थानी हैं। सीता ने
उन्हीं का शिखा ग्रहण की है। जहाँ अपन भी शिखा

रूपी कर्णफूल पहनने का निश्चय करें। अगर शिवा के कर्ण-फूल न पहिने तो इन दिखावटी कर्णफूलों का पहनना वृथा हो जाएगा। बाहर का बनाव सच्चा होता तो सीताजी उसका त्याग क्यों करती? बाहरी बनाव का त्याग करके और भीतरी बनाव को धारण करके आज वह कितनी भव्य, कितनी सौम्य और कितनी श्रद्धास्पद हो गई हैं। सीता को देखते हुए भी हम उनका अनुकरण न कर सकी और बाहरी बनाव के लिए ही झगड़ती रही तो हमारा यह सौभाग्य भी निरर्थक हो जायगा। बाहर के श्रृंगार को जो नहीं छोड़ सकता, कदाचित् न छोड़े। मगर उसी को सब कुछ समझ लेना बड़ी नासमझी है। हमारी अन्तरात्मा में शील और सतोष का जो खजाना भरा पड़ा है, उसी को प्रकट करने की आवश्यकता है। उस पर अधिकार कर लिया जाय तो बाहरी आभूषण चाहे हों, चाहे न हो, फिर इनका कोई मूल्य नहीं है।

इस प्रकार सीता का सच्चा अनुकरण करने से ही हमारा भगल होगा। हमें मोह त्याग कर ज्ञान की दृष्टि से सीता का स्वरूप देखना चाहिए।

सीता जब वन-वास के लिए निकली थीं तब के लिए काव ने जो कल्पना की है, वह इस प्रकार है—कैकेयी की कुबुद्धि के कारण अयोध्या में आग-सी लग गई थी। सब ओर हाय हाय की ध्वनि ही सुनाई देती थी। नगर की स्त्रियाँ

उस भाग में जल रही थी। बिरों सोचती थी कि कैकेयी रावराजा के रूप में क्या जन्मी जिसने ऐसी भाग लगा दी। कैकेयी की करतूत से सब बिरों सन्नित हो रही थी। उनकी आँखों से आँसू गस निकल रहे थे जैसे कैकेयी की सगाई भाग में पिघल कर चरों बाहर निकल रही हो। मगर सीता का शांति रूप देख कर बिरों को ज्ञान हुआ। वे विचार करने लगी—जब इस भाग की कन् बनी हुई सीता स्वयं ही भाग से संतप्त नहीं है, वह प्रसन्न और शान्त है तो हम क्यों दुःखी हों? अगर कैकेयी भाग की प्रपंड स्वाक्षा है तो सीता गंगा की शीतल धारा है। इस धारा में अवगाहन करने पर स्वाक्षा का असर नहीं रह सकता।

बिरों में जो कोलाहल मचा हुआ था और कैकेयी को कोसा आ रहा था सीता को देख कर शान्त हो गया। होली के दिन गादियाँ गाई जा रही हों और किसी के उपदेश से गादियाँ गाना बन्द हो जाय तथा उनकी सगाई भक्ति के मज्जम गाय जान लगे तो कैसा सात्विक परिवर्तन माहूम होगा। इसी प्रकार का परिवर्तन सीता को शान्त और प्रसन्न देख कर बिरों की उस मीढ़ में हो गया। बिरों कहने लगी—सीता कैकेयी का उपकार मान रही हैं तो हम उन्हें अनुकरणीय समझती हुई भी उनके विचारों का अनुकरण न करें, यह मूर्खता होगी। इस प्रकार शांति तो हा गई लेकिन बी-स्वभाव में जो स्वामाधिक कीमलता है

उसके कारण बहुतों के आँसू बहते ही रहे । बहुत-सी फूल-सी सुकुमारी स्त्रियां सीता के सामने दोनों ओर खड़ी होकर आसुओं से उनकी अर्चना करने लगीं ।

सीता, राम और लक्ष्मण जिस मार्ग से जा रहे थे, उसके दोनों ओर पुरनारियो और पुरकन्याओं की कतारे खड़ी हो गई । उनके नयन-कमलों के आसू रूपी फूल सीता राम को विदाई दे रहे थे ।

कोई कहता था—वज्रहृदय कैकेयी ने राम का राज्य छीन लिया मगर हमारे हृदय पर उनका जो राज्य है, देखें उस कौन छीन सकता है ।

बहुत-से नर-नारो कहते थे—जहाँ राम रहेंगे, जहाँ सीता और लक्ष्मण रहेंगे, वहीं हम भी रहेंगे । हम इन्हें हर्गिज नहीं छोड़ेंगे । भरत अयोध्या की ईंटो पर—अयोध्या के खाली मकानो पर अपना शासन चलावें । हम वहाँ अवध बना लेंगे जहाँ राम होंगे । इस प्रकार निश्चय करके अयोध्यावासी राम के पीछे-पीछे चलने लगे ।

लक्ष्मण सोचने लगे—प्रजा को समझाना बहुत कठिन है । उन्होंने सीताजी की ओर देखा और सकेत करके कहा—जरा पीछे तो देखो । हम तो राम की सेवा के लिए उनके साथ वन जा रहे हैं, मगर इस प्रजा का क्या हाल है ? लोग किस दुख से दुखी हैं ? भैया ने मुझे तो समझा लिया, लेकिन इस जनसमूह को किस प्रकार समझाएँगे ।

सीता ने प्रजा की भार दृष्टि फेरी। सब की भाँखों से मोठियों की तरह आँसुओं की कसार गिर रही थी। इतने बड़े जनसमूह का रोत दृक् कर ली क स्वभाव क अनुसार सीता का धैर्य छूट जाना अस्थानाधिक नहीं था, लेकिन जिसे संसार विमूर्ति मानता है जो महान् है और जो संसार का आदर्श समझता है वह कभी रोता नहीं है। महत्ता की यही पहचान है। साधारण मनुष्य संपत्ति में प्रसन्न हो आत और विपत्ति में रात लग्न हैं लेकिन महापुरुष किसी भी स्थिति में अपना धैर्य नहीं छोड़ता। 'होकर मुझ में मग्न न फूँटों दुःख में कभी मैं बबरावें' यह महापुरुषों का स्वभाव होता है।

सीता जिया क आश को अन्तिम सीमा तक पहुँचाने वाली सती थी। बड़े जनसमूह को रोक कर और कोलाहल सुन कर उसका हृदय पुच्छित हो गया। सीता का हृदय हर्ष से भर गया। उनके हर्ष का कारण यह नहीं था कि इतने लोग धन में साध रहेंगे और अकेली नहीं रहना पड़ेगा। प्रजा को साध न रखने का विचार होने पर भी उसकी प्रसन्नता का कारण दूसरा ही था। सीता के रोम-रोम में पुनीत प्रतिमूर्ति बसी हुई थी। उन्होंने सोचा—'मेरे पति आज अपने असाधारण स्वभाव क कारण इतने लोगों के हृदय में प्रवेश कर चुके हैं। धन्य हैं यह महापुरुष, जिन्हें लोग की ऐसी भव्य-भक्ति प्राप्त है। मेरे स्वामी की माता-पिता के प्रति भक्ति, आद्याकारिता और विनयशीलता धन्य

है, उनका भ्रातृप्रेम धन्य है और प्रजाप्रेम भी धन्य है। इन्हीं गुणों से खिंचे हुए नर-नारी उनके पीछे-पीछे चल रहे हैं। इन्होंने अवध का छोटा-सा राज्य त्याग कर प्रजा के हृदय पर कैसा आविपत्य जमा लिया है। यह कोलाहल तभी तक है जब तक स्वामी बोलते नहीं हैं। उनकी मधुर वाणी सुनते ही लोग एकदम शांत हो जाएंगे। इस प्रकार का विचार करके सीता हर्षित हुई।

लोग कहते थे—‘स्वार्थ तो सब में होता है लेकिन उसकी सीमा होती है। कैकेयी ने उस सीमा को भी भंग कर दिया। सीमा टूट जाने पर स्वार्थ क्या-क्या नीच काम नहीं करवा लेता। उसने एक राजरानी को भी इतना पतित कर दिया।

स्वार्थ ऐसे-ऐसे जघन्य कार्य करवाता है कि कहा नहीं जा सकता। खाचरौद (मालवा) की बात है। एक पिता ने अपना लड़का उसके मामा को सौंप कर कहा—इसे अपने साथ लेते जाना। उस लड़के के हाथ में दस-पाच रुपये के कड़े थे। कड़े देखकर मामा के मन में लालच आ गया। उसने भानजे को मार कर जंगल में गाड़ दिया और कड़े ले लिए। दस-पाच रुपये के लिए मामा अपने भानजे को हत्या कर बैठा। यह स्वार्थ का सच्चा स्वरूप है। स्वार्थ के वश होकर जरा-सी चीज के लिए भाई, अपने सगे भाई का प्राण लेने पर उतारू हो जाता है।

कैकेयी ने भी स्वार्थ की सीमा लाघ दी और राम ने भी

स्वाध-त्याग की सीमा का चल्नपन कर दिया । एक ही साथ स्वाध और स्वार्थ त्याग के उदाहरण यहाँ सामने आ जाते हैं । अब आप को कौन-सा उदाहरण ग्रहण करना है ? अगर आपने राम का स्वाध-त्याग का उदाहरण अपना लिया तो राम की तरह ही आपका कल्याण होगा । अगर कैकयी का अनुकरण किया तो कैकयी की नाइ हाँ पञ्चात्ताप की आग में जलना होगा । दोनों मार्ग आपके सामने हैं । जी चाह जिस पर चल सकते हो । अनुष्ठ हो विश्व को आगे करके चला ।

राम ने स्वार्थत्याग की पराकाष्ठा कर दी थी । कहीं अयोध्या का राज्य और कहीं जन-वास । किसी सामान्य आदमी को ऐसी परिस्थिति में कितना कष्ट प होता । किसी का जूता गुम जाय और नंगे पैर चलना पड़ तब भी उस कष्ट होता है फिर राम का तो राज्य ही पला आ रहा था । उन्हें कितना कष्ट होना चाहिये था ? मगर राम की देखा तो सही । उनका चेहरा वैसा ही शांत वैसा ही सौम्य और वैसा ही गंभीर ह वैसा सदा रहता था । बिपाद की कहीं रक्षा तक नहीं ह । शत्रु की छाया भी नहीं है । दुःख का कोई अप्ण नजर नहीं आता । पहर पर कोई सिङ्गुन नहीं, कुम्हलाहट नहीं दिव्य नहीं संताप नहीं श्लेष नहीं ।

किसी वस्तु के जान पर आपको दुःख होता ह, मगर दुःख मनाने से क्या गड़ वस्तु आ जाती है ? बल्कि अभिक् पिन्ता करने से अप्णी वस्तु और भी दूर पड़ जाती है । फिर

भी लोग दुःख मनाते हैं। यह नहीं सोचते कि वास्तव में जो मेरा है वह मेरे पास से जा नहीं सकता और जो जा सकता है वह मेरा नहीं है। जो वास्तव में मेरा नहीं है, उसके लिए मैं चिन्ता क्यों करूँ ? प्रिय वस्तु के विछोह के समय हृदय से राम का स्मरण करो। तुम्हारी सब चिन्ताएँ चूर-चूर हो जाएँगी और शांति मिलेगी। मत भूलो कि राज्याभिषेक के मंगल-मुहूर्त में वन-वास मिलने पर भी राम प्रसन्न ही बने रहे थे।

समुद्र वर्षा या गर्मी के कारण घटता-बढ़ता नहीं है। महापुरुष को 'सागरवरगभीरा' की उपमा दी जाती है। इसका आशय यही है कि वे सुख के समय फूलते नहीं और दुःख के समय घबराते नहीं हैं।

जब राम वन को जाने लगे तो महाराज दशरथ ने कहला भेजा था कि राम, लक्ष्मण और सीता कम से कम नगर में पैदल न चलें—रथ में बैठकर जावें। मेरी अन्तिम इच्छा को राम अवश्य स्वीकार करें।

प्रजा का सत्याग्रह

जो राम पिता की प्रतिज्ञा पूर्ण करने के लिए इतना त्याग करने के लिए तैयार हो गए थे, उनसे यह आशा कैसे की जा सकती थी कि वे पिता के इस छोटे से आदेश का पालन न करेंगे। यद्यपि उनकी इच्छा राज्य की किसी भी वस्तु का उप-

योग करने की नहीं थी, तथापि पिता की आज्ञा शिरोधार्य करके उन्होंने मगर में रात पर सवार होकर भिक्षुने का निग्रह किया। जैसे-जैसे राम का रात आग बढ़ता गया तेस-तेस प्रजा की चर्धीरता और व्याकुलता भी बढ़ती गई। आखिर कुछ लोगों का धैर्य समाप्त हो गया। उन्होंने निग्रह कर लिया कि या तो राम को रोकें या हम भी उन्हीं के साथ आएं। इस प्रकार निग्रह करके नैकड़ों मनुष्य रात के रास्ते में छेद गए। उन्होंने कहा—‘अगर आपका जाना ही है तो रात हमारी छाती के ऊपर से से जाइए। अन्यथा या तो आप नहीं जा सकते या हम लोग भी साथ चलेंगे।’

राम ने सारथी को रात रोकने का आदेश दिया। रात रोक दिया गया। प्रजा की ऐसी प्रीति देखकर गम्भीर राम का हृदय भी विचलित हो गया। रुक गया हो गया। मगर अचानक देखकर उन्होंने उत्कण्ठ अपने आपको सँभाल लिया। राम ने रात को ही व्यासपीठ बनाया और उसके ऊपर बने होकर कहने लगे—प्रजाजनों ! उठो। यह क्या कर रहे हो ? तुमने यह क्या दुरव्यवस्था कर दिया है ? उठो और ध्यान से मेरी बात सुनो ।

राम का यह कथन सुनकर प्रजाजन सोचने लगे—अगर हम लोग उठे और रास्ता साफ होने पर राम का रात रोक गया तो हम क्या करेंगे ? इस प्रकार विचार कर जाग पड़े-पड़े ही राम की ओर दृक्छाती लगाकर देखने लगे। राम ने

कहा-चाहे तुम उठकर सुनो, चाहे पड़े-पड़े सुनो, पर सुनो । किसी भी तरह सुनो पर मेरी बात सुनो और उस पर विचार करो ।

इतना कहकर प्रजाजनों को सम्बोधन करके राम बोले—
क्या आप रो-रो कर हमें विदाई देना चाहते हैं ? अपने इष्ट मित्र को क्या इसी प्रकार विदा किया जाता है ? रो कर विदाई उसे दी जाती है जो वापिस लौटकर आने वाला न हो । क्या आप यह चाहते हैं कि हम लौट कर न आवें ? अगर आपको हमारा वापिस आना अभीष्ट है तो आप हँसते हुए भी विदा दीजिए और अपने-अपने घर लौट जाइए । सब काम अवसर पर ही होते हैं । जाने के अवसर पर हम जा रहे हैं तो आने के अवसर पर लौट भी आएँगे । इसलिए आप चिन्ता और शोक त्याग कर लौट जाइए ।

राम की बात सुनकर प्रजाजन कहने लगे—आपकी वाणी ने तो उल्टा हमें ही अपराधी बना दिया । आपने हमें रोने के योग्य भी नहीं रक्खा । आप हम से हाथ छुड़ाकर जाते हैं और कहते हैं कि विदा के समय रोना नहीं चाहिए । लेकिन हमने आपको विदा दी कब है ? हम लोग विदा देते हुए नहीं किन्तु विदा न देने के लिए रोते हैं । जैसे बालक रोकर अपनी माता से रोटी माँगता है, उसी प्रकार हम भी रोकर आपसे यह माँगते हैं कि आप अयोध्या का त्याग न करें । महाराजा ने आपको राजा चुना है और वह चुनाव प्रजा को भी इष्ट है ।

हम हृदय से आपको ही राजा मानते हैं। फिर हम लोगों की अवहेलना करके क्यों आ रहे हैं? प्रजा का अभिमत आपको नहीं ठुकराना चाहिए। आप अकेली कैकेयी क करने से समस्त प्रजा की इच्छा विरुद्ध कार्य कैसे कर सकते हैं? क्या अयोध्या की समस्त प्रजा अकेली महारानी कैकेयी के मुकाबिले में कुछ नहीं है? क्या हम सब एक व्यक्ति के सामने तुच्छ है? नहीं जनमत का आदर आपको करना चाहिए। अपनी पात्रा स्मरित कीजिए और अयोध्या का राज्य संभालिए।

मुख्य-मुख्य लोगों ने जब इस प्रकार कहा तब भी सोना रास्ते में छंटे रहे॥

प्रजा को प्रतिबोध

राम कहने लगे—प्रजाजनो! तुम्हारी बात सुनकर मुझे तुम्हारे प्रति और अधिक प्रेम हुआ है। जिसे प्रजा का ऐसा प्रेम प्राप्त है वह आनन्दवान् है। मगर मैं जानना चाहता हूँ कि प्रजा मुझ से प्रेम क्यों करती है? मैं धर्म को और न्याय को अपने सामने रखकर कार्य करने का प्रयत्न करता हूँ। इसी कारण प्रजा मुझसे प्रीति करती है। अगर मैं धर्म का पालन करना छोड़ दूँ तो क्या आप मुझे चाहेंगे? जिस धर्म के कारण आप मुझ चाहते हैं मैं उसी धर्म का पालन करने के लिए वन को आ रहा हूँ। वन में जाने पर मैं धर्म से विमुख

हो जाऊँगा । क्या आप इसे पसंद करेंगे ? क्या आप मुझे धर्म से भ्रष्ट हुआ देखना चाहते हैं ? धर्म से पतित राम अग़ेर आपके बीच में रहा भी तो आपका क्या गौरव है ? आप जिस धर्म की वदौलत मुझे चाहते हैं, उस धर्म का पालन करने के लिए मुझे सभी कुछ करना होगा-सभी कुछ सहना होगा । इसी में मेरा और आपका गौरव है । जिस धर्म के कारण आप मुझे मानते हैं, वही धर्म मुझ से छुड़वा रहे हैं, हमी को मोह कहते हैं । आप मेरे वियोग के दुख से घबरा कर मेरे जाने का विरोध करते हैं । लेकिन धर्म-पालन के अवसर पर सब एक साथ नहीं रह सकते । विवाह के समय ग्रंथिवन्धन होता है । अगर वह जैसा का तैसा बना रहें-ग्रंथिमोचन न किया जाय तो काम नहीं चल सकता । इसी-लिए बाँधी हुई गाठ खोल दी जाती है । लेकिन आप तो उस ग्रन्थि को बँधी हुई ही रखना चाहते हैं । उचित यह है कि वह ग्रंथि हृदय में बनी रहे-स्नेह के रूप में पक्की होकर रहे, मगर शरीर से धर्म-पालन के लिए हटा दी जाय । मगर आप तो धर्म-पथ को ही रोक रहे हैं । यह कैसे उचित हो सकता है ? मैं अधर्म-करने जाता होऊँ तो आपको रोकने का अधिकार है-वल्कि ऐसा करना आपका कर्त्तव्य है, मगर धर्मपालन में रुकावट डालना उचित नहीं है । मेरी जगह आप होते तो क्या करते ? आप धर्म का पालन करते या कष्टों से घबरा कर धर्मविमुख हो जाते ? जिस धर्म का पालन

करना कठिन माना जाता है, उसके पाछन करने का मुझे सहज ही पाग मिला है। फिर सहज सुयोग पाकर कौन पिबेकी धर्म नहीं पासेगा ?

आप माता कैकेयी का दुःख शोच रहे हैं। यह तो मेरे सद्भाग्य का ही फल समझिए कि अचानक सत्कर्म करने का अवसर मुझे मिला गया है। नहीं तो कौन जानता था कि मुझे यह अपूर्व लाभ मिलेगा ? माता कैकेयी का आप भी पन्चवाह सीखिये, जिनकी कृपा से मुझे धर्मपाछन का अवसर मिला सका है।

प्रजाजनो ! मैं रुठ कर बत नहीं जा रहा हूँ। न मय से न दुबलता से और न स्नेह-रक्षित होकर ही जा रहा हूँ। क्या आपको यह अभीष्ट होगा कि पिताजी की प्रतिष्ठा अस्तित्व साबित हो ? आप हम माह्रमों में आपसी कलह होता पसन्द करेंगे ? मैं चाहूँ तो अभी-अभी राज्य पर अधिकार कर सकता हूँ मगर पिता का और धर्म का न होने वाला राम क्या प्रजा का होगा ? और फिर वेस धर्मस्थायी अयाम्य पुरुष को आप राजा बनाना अच्छा समझेंगे ?

हमक अतिरिक्त भरत मरा भाई है। वह आपका राजा हुआ है। हममें राजा होम की सब योग्यताएँ हैं। अगर यह याम्य न होता तो मैं माता के प्रस्ताव का धोर विरोध करता। आप नहीं जानते कि भरत फीन है ? भरत को जब आप भलीभाँति पहचान जाएँगे तो उसक राजा बन पर आपको

उतनी ही प्रसन्नता होगी, जितनी मेरे राजा होने पर होती । मुझमें और भरत में कोई भेद नहीं है । प्रेम और भक्ति में जो सम्बन्ध है वही मुझमें और भरत में है । भरत और राम एक ही मूँग के दाने की दो फाड़ है । अगर आपको मुझ पर विश्वास है और आपने मुझे राजा चुना है तो आपको मेरी बात मानना चाहिए । मैं कहता हूँ—आपका राजा भरत है । आप भरत को ही अपना राजा समझें । अगर आप ऐसा नहीं करते तो मैं समझूँगा कि आपको मुझ पर विश्वास नहीं है । मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मेरा भाई भरत मेरी ही तरह प्रजा का पालन करेगा । इसीलिए आप उठें और रथ आगे बढ़ते दें । मुझे आशीर्वाद दे कि वन में मैं अपना कर्त्तव्य पालन कर सकूँ । आप सब की सद्भावनाओं से वन के काँटे भी मेरे लिए फूल हो जाएँगे ।'

राम ने प्रजा का आशीर्वाद माँगा है । अब विचारणीय यह है कि राम बड़े हैं या प्रजा बड़ी है ? अगर प्रजा बड़ी न होती तो राम प्रजा का आशीर्वाद क्यों माँगते ? वास्तव में सच की शक्ति बड़ी मानी जाती है । सच के होने पर ही तीर्थ—कर हो सकते हैं । इसीलिए राम ने प्रजा का आशीर्वाद माँगा है ।

विवाह के समय सगे-संबन्धी बुलाये जाते हैं । इसका प्रयोजन भी आशीर्वाद प्राप्त करना है । उन सब के आशीर्वाद से विवाह और विवाहित जीवन के काँटे, फूल बन जाएँ, इसी

आशा से जनस आशीर्वाद लिया जाता है।

राम ने प्रजाजनों से कहा—मित्रो ! कठ कष्ट होओ। धर्म के मार्ग में विग्रह मत डालो। मैं यह आशा रखता हूँ कि आपकी शुभ कामनाओं से वन के कोटे भी फूट बन जाएँ और आप स्वयं ही कोटे बन रहे हैं। यह उचित नहीं है। धर्म का मार्ग मत रोको।

१. 'आप कहते हैं—हम क्या करें ? इस संबंध में मरा यही कहता है कि अगर आप मुझसे प्रेम करते हैं तो धर्म से भी प्रेम करो। धर्म के मार्ग पर ही चलो। मैं पिता का श्रेष्ठ पुत्राने के लिए वन को जाता हूँ। पिता का श्रेष्ठ आपके ऊपर भी है या नहीं ? आप पर भी है और आप भी उसे उतारने का प्रयत्न करते रहें। पितृ-श्रेष्ठ पुत्रान में जो कठिनाइयाँ आईं उन्हें सहर्ष सहन करो। भाग-विलास का जीवन त्याग कर त्यागमयी प्रकृति बनाओ। शुद्ध स्वार्थ के लिए भाई के साथ मत लड़ो पिता का पूर्ण शान्ति और मुक्त मिले उस पक्ष में करो। ऐसा करने पर मैं आपके पास ही हूँ। आपन इतना किया तो मैं समझूँगा कि आप मुझसे सच्ची प्रीति करते हैं।

मित्रो ! आप राम का परितः सुन रहे हैं। राम की इस बात पर विचार करके आपको भी त्याग अपनाना चाहिए। त्यागमय आचरण से मनुष्य का जीवन धन्य बनता है। राम का यह त्याग साधारण नहीं था परन्तु मगधाम् महापौर का त्याग इससे भी कइ गुना अधिक था। आप इनकी सन्तान

हैं। फिर भी आप भोगों के कीड़े बने रहे और भोग-विलास की सामग्री के लिए परस्पर लड़ते-झगड़ते रहे तो यही कहा जायगा कि आपने न राम को पहचाना है और न महावीर को ही जाना है। वहिनो से भी यही कहना है कि सीताजी ने जिन गहनों को हँस कर त्याग दिया था, उन गहनों के लिए तुम आपस में कभी मत लड़ो। जब आत्मा मद्गुणों से अल-कृत होता है तो शरीर को विभूषित करने की आवश्यकता ही नहीं रहती। सीता और राम के प्रति आपके हृदय में इतनी श्रद्धा क्यों है ? उन्होंने त्याग न किया होता तो जो गौरव उन्हें मिला है, वह कभी मिल सकता था ? त्याग के बिना कोई किसी को नहीं पूछता।

प्रजाजनों पर राम के वक्तव्य का तत्काल प्रभाव पड़ा। लोग सोचने लगे—जब हम राम को चाहते हैं तो राम की बात हमें माननी ही चाहिए। अगर हम राम की तरह वीर नहीं बन सकते तो कम से कम कायर तो नहीं बनना चाहिए। राम धर्म के लिए बन जा रहे हैं। उसमें विघ्न डालना उचित नहीं है।

इस प्रकार विचार कर लोग खड़े हुए और मार्ग के दोनों किनारे खड़े हो गये। राम के वचनों के जादू से वे उठ तो गए मगर उनके हृदय का दुख दूर नहीं हुआ। वरन् यह सोचकर कि राम का रथ अब आगे बढ़ने वाला है और थोड़ी ही देर में वह आखों से ओझल हो जाएँगे, उनकी व्याकुलता

बेहद बढ़ गई। सब लोग मौन हो रहे। चिन्तित भाव से, राम की ओर दृष्टि जमा कर लोग ऊँचे हो गए। आज प्रजा ने राम का महीन रूप देखा। जिन राम का राम्याभिवेक होने वाला था वह राम मानों इनसे अलग हैं।

राम ने विचार किया कि अब विज्ञान्य करना अचित नहीं है। बोझी-सी रेत में ही प्रजा का माह फिर भड़क उठेगा। तपे हुए छोटे पर थोड़े क्षणों से चीख बन जाती है। दर करने से वह ठंडा हो जाता है और चीख बनाने के लिए फिर उस गम करना पड़ता है।

राम ने सारथी को रथ बढ़ाने की आज्ञा दी। रथ आगे बढ़ा और राम सब की शुभकामनाएँ साथ लेकर वन की ओर रवाना हुए। जयोध्या के बाहर कुछ दूर जाकर राम ने रथ रुकवाया। सारथी ने कहा—‘अब हमें रथ की आर-रयकता नहीं है। हम पैदल ही वन में भ्रमण करेंगे। रथ हमारा शिष्ट उपाधि है अतएव तुम रथ को छोड़ा ले जाओ।’

इतना कह कर राम रथ से उतर पड़े। जयोध्या भी उठरे और फिर सीठा खतरी। सारथी और रथ के छोड़े आँसू बहने लगे। उन्होंने साक्षा होगा—‘हाय यह निष्ठुर कार्य हमें ही करना पड़ा। हम राम को वन में भजन के निमित्त वन। सारथी ने कहा—‘हीनकम्पु। मही जागता किंस पाप के कदम से मुझे यह जयन्त्य कृत्य करना पड़ा है। आप-का वन भजन का निमित्त मैं भी हुआ। मैं लौटकर जाऊँगा

और लोग कहेंगे कि यह सारथी राम को वन में छोड़ आया है तो मैं उन्हें किस प्रकार मुँह दिखलाऊँगा ?

राम ने सान्त्वना देते हुए कहा—चिन्ता मत करो सारथी, तुम्हें पाप नहीं धर्म का फल मिला है। मुझ पर कोई मिथ्या दोषारोपण किया गया होता और उसका दण्ड भोगने के लिए मुझे वनवास करना पड़ता और तुम मुझे छोड़ने आए होते तो चाहे दोष के भागी होते। मगर हम तो धर्म-कार्य के लिए वन में आये हैं। इसलिए तुम्हें दोष नहीं होगा, धर्म का फल मिलेगा।

लोग समझते हैं कि हमने रथ और घोड़ों पर अधिकार कर लिया है, मगर देखा जाय तो अधिकार करने वाला व्यक्ति रथ आदि की परतन्त्रता स्वीकार करके स्वयं उनके अधिकार में चला जाता है। जब तक वह उन्हें पकड़े है, स्वेच्छापूर्वक कहीं जा नहीं सकता।

राम कहते हैं—सारथी ! तुम रथ लौटा ले जाओ। रथ ले जाने पर तुम मुझे बन्धन से छुड़ाने वाले होगे। चिन्ता और शोक मत करो। शरीर रूपी रथ और इन्द्रियाँ रूपी घोड़े भी मैं त्यागना चाहता हूँ। मैं इन्हे मन रूपी सारथी को सौंप देना चाहता हूँ। ऐसी स्थिति में तुम इस रथ के लिए क्यों चिन्ता करते हो ?

सारथी अपने प्राणाधिक स्वामी को जिस स्थिति में त्याग रहा है, उससे शोक होना स्वाभाविक है। फिर भी

सारथी को इस बात का संतोष है कि यहाँ तक रथ खाने के उपलक्ष्य में मुझे राम के कुछ उपदेश-वाक्य सुनने को मिला गए। यद्यपि राम के विरह से उसका हृदय जल रहा था फिर भी राम के शांतिवाक्यक बचन सुन कर उसे संतोष भी हुआ। सारथी अत्यन्त अनमने भाव से रथ छोड़कर नगर की ओर झौट पड़ा।

वैन रामायण में इस प्रसंग का वर्णन विस्तृत रूप से किया गया है। उसमें यह भी लिखा है कि अनेक सामन्त और सरदार आदि अनेक प्रकार से समझाने बुझाने पर भी नहीं माने और राम के साथ-साथ पक्षे और बहुत दूर तक गये। आखिर राम ने उन्हें बिठावा। उन सामन्तों को राम के वन-गमन से इतना अभिन्न विषाद हुआ कि उन्हें संसार का वैभव वृक्ष के समान दुष्पक्ष प्रतीत होने लगा। राम के वियोग में वन्दन खूब विज्ञाप किया। अन्त में कई-एक सामन्तों ने विरक्त होकर शोका प्रकट कर ली।

वास्तव में राम का परितः बड़ा विश्वास है और वर्णन करने योग्य भी है। पर उस विस्तृत वर्णन में उतरने का अभिकारा न होने के कारण मैं चरित्र के व्योरे में उतरना नहीं चाहता। राम-परित की एक मुख्य चटमा को ही मैं चित्रित करना चाहता हूँ। साथ ही उससे फलित होने वाला आशय जनता के सामने रखना चाहता हूँ। अतएव व्योरे की बातों पर प्रकाश न डालने के लिए पाठक क्षमा करें।

अवध को श्रद्धाञ्जलि

सारथी के चले जाने पर राम ने अवध की ओर भावभरी दृष्टि डाली। फिर सीता और लक्ष्मण से कहा—इस सुहावने अवध को प्रणाम करो। मोती समुद्र में उत्पन्न होता है। वह चाहे कहीं जाय फिर भी कहलाता है समुद्र का ही। समुद्र का मोती समुद्र में ही रहे तो उसकी कीमत नहीं होती। बाहर निकलने पर ही उसकी कीमत कूँती जाती है और उसकी बढ़ौलत समुद्र की प्रशंसा होती है। समुद्र को 'रत्नाकर' की पदवी और कैसे मिली है? मैं इस अवध-समुद्र में उत्पन्न हुआ हूँ। कहीं भी जाऊँ, कहलाऊँगा अवध का ही। मगर अवध का गौरव बढ़ाने के लिए मुझे अवध से बाहर निकलना ही चाहिए। हे अवध, हम तेरे हैं और तेरे ही रहेंगे, तथापि तेरा गौरव बढ़ाने के लिए तुझसे बिछुडते हैं।

राम कहते हैं—हे अवध ! मोती की कीमत पानी से होती है। तू ने मोती की तरह मुझे उत्पन्न किया है और मुझे पानी दिया है। तू ने मुझे दया का पानी दिया है। इस पानी का बहुत महत्व है। तू ने दया का जो अक्षर मेरे अन्तःकरण में उत्पन्न किया है वह उन दीन, हीन, गरीब और मूक जीवों पर छाया करेगा। जो सताये जा रहे हैं—मारे जा रहे हैं वे तेरी दी हुई दया की छाया पाएँगे और उनकी रक्षा होगी।

साथ ही जो लोग उन मिरपराय प्राणियों का घात करते हैं उन्हें भी दया के उस अक्षर की सीसल छाया मिलेगी। वे हत्या के पाप से बच सकेंगे। इस प्रकार मरने वाले और मारने वाले—दोनों की रक्षा करने के लिए तेरा सह, पुत्र—राम रूपी मोती—दया का पानी छँकर बाहर निकल रहा है।

हे अवध ! तू ने दया के पानी के साथ मुझे प्रेम का भी पानी दिया है। प्रेम हीन दया खँगड़ो होती है। वह एक ओर दया करती है और दूसरी ओर हत्या भी करती है। प्रेम के बिना दया का विकास नहीं होता। किसी दुर्बल और हीन मित्रारी को रोटी का टुकड़ा दे देना दया है मगर प्रेम के अभाव में यह विचार नहीं किया जाता कि यह इस स्थिति से किस प्रकार ऊपर उठ सकता है ! जहाँ दया प्रेम के साथ होगी वहाँ रोटी का टुकड़ा दे देना ही बस नहीं समझा जायगा वरन् उस हीन दुनिया के मविष्य का भी विचार किया जायगा। इस कारण प्रेमयुक्त दया ही परिपूर्ण होती है। प्रेमपूर्ण दया से युक्त भावा अपने बाह्य के साथ बैसा सलूक करती है बैसा ही सलूक प्राणी मात्र के साथ करने वाला पुरुष सदा दयालु है। हे अवध मैं पेसी हो दया करने आ रहा हूँ जिससे प्राणी मात्र के हृदय में बस आऊँ।

राम कहते हैं—हे अवध ! तुझ से तीसरा पानी मुझ म्याद का मिला है। प्रेम में अम्बा होकर अनुष्य कमी-कमी न्याय को भूल जाता है। जिस पर बसकर प्रेम होता है

उसके लिए दूसरों के प्रति अन्याय भी कर बैठता है। लेकिन मैं प्रेम के साथ न्याय का भी विचार रखूँगा। मैं सारे जगत् को विशाल न्याय का सिद्धान्त समझाना चाहता हूँ। प्रेम होने पर भी मैं कभी अन्याय नहीं करूँगा।

न्याय करने की भावना जीवन-विकास का मूल-मन्त्र है। प्रिय से प्रिय जन चाहे छूटता हो, मगर न्याय नहीं छोड़ना चाहिए। आप भी राम की तरह संकल्प करो कि मैं कदापि अन्याय नहीं करूँगा।

राम कहते हैं—‘जगत् में जो अन्याय फैल रहा है, उसे मिटा कर न्याय की प्रतिष्ठा करना और प्रचार करना मेरे प्रवास का हेतु होगा।’

‘हे अवध ! न्याय के पानी के साथ विनय और नम्रता का भी पानी मुझे मिला है। संसार में आज जहाँ-तहाँ उदण्डता दिखाई दे रही है। लोग नम्रता और विनय को भूल रहे हैं। माता-पिता तक का विनय नहीं करते। अतएव मैं विनय और नम्रता भी फैलाऊँगा।’

राम विनीत न होते तो कैकेयी जैसी माता को प्रणाम करने न जाते। उनकी विनयशीलता ने ही उन्हें कैकेयी के चरणों में झुकाया था। वास्तव में जो अपने से बड़े हैं, उनका विनय करना ही चाहिए।

गुणी जनों को वन्दना, अवगुण जान मध्यस्थ ।

दुखी देख करुण करे, मैत्री भाव समस्त ॥

बड़ों को वन्दना करना उचित है। उसमें वरावरी नहीं

अ जाती कि यह मुक्त बन्दना करे तो मैं उन्हें बन्दना करूँ।
आ जिसे भेष्ट समझता है उसे उसका विनय करना साधा
रण कत्तम्ब है।

राम कहते हैं—हूँ अवध ! तू ने मुझे विनय का पानी
दिया है। उसका महत्त्व बताने के लिए मैं आ रहा हूँ। तू ने
मुझे सदाचार का भी पानी दिया है। लाग कहते हैं, द्रव्य
होने पर ही सदाचार का पावन हो सकता है, अन्यथा
सदाचार मुखा दिया जाता है। यह विचार भ्रमपूर्ण है, यह
बात मैं अपने व्यवहार से सिद्ध करूँगा ! मैं अकिंचन होकर
आ रहा हूँ। सिर्फ सदाचार की सम्पदा मेरे पास है और
यही मेरे लिए काफी भी है। कोई कितना ही क्यों न गिर
गया हो, अगर उसका नैतिक पतन नहीं हुआ है तो वह
एक न एक दिन उभर हा जायगा। इसके विपरीत जिसमें
सदाचार नहीं है वह चाहे चाकवर्ती हो तो भी उसका पतन
अवर्यमात्र है। किसी भी मनुष्य का पतन क्षण से पहले
उसके सदाचार का पतन होता है। सदाचार मनुष्य की
अच्युत निधि है अतएव सदाचार का महत्त्व बतलाने के
लिए मैं कोई कसर नहीं रखूँगा।

‘हे अवध ! सदाचार का महत्त्व बताने के साथ मैं लोगों
को स्वत्व का भी महत्त्व बतलाऊँगा। आज स्वत्वविहीन
लोग दुःख से परतन्त्र हो कर जीवन बिता रहे हैं। लेकिन
मैं बतलाना चाहता हूँ कि घन में रहते हुए भी स्वत्व किस

पर कायम रक्खा जा सकता है।

शरीर पाँच भूतों का सम्मिश्रण कहलाता है। इसमें एक वायु है। अगर श्वास न चले तो शरीर निर्जीव हो जाता और श्वास-वायु है। शरीर में दूसरा तत्त्व जल है। शरीर जितना रस भाग है वह सब जल तत्त्व है। तीसरा अग्नि तत्त्व है। शरीर में अग्नि न हो तो रोटी न पचे। चौथा तत्त्व भूत पृथ्वी है। चमड़ी, हड्डी आदि जितना भी ठोस भाग वह सब पृथ्वी तत्त्व है। पाँचवाँ भूत आकाश है। शरीर का पूरा ढाँचा आकाश में ही है और इस ढाँचे के भीतर भी आकाश है। इन पाँच तत्त्वों के विषय में राम अवध को लक्ष्य करके कहते हैं —

राम कहते हैं—‘हे अवध ! मैं तुम्हें त्याग नहीं सकता मैं आर्गु भी तो किस प्रकार ? मेरे शरीर में तेरे ही समीर का श्वास है। तेरा स्वच्छ और पावन पवन (श्वास) मेरे साथ है, जो प्राण के रूप में मुझमें व्याप रहा है। मैं जब तक श्वास लूँगा, यह स्मरण करता रहूँगा कि वह श्वास अवध का है।’

जब आप श्वास लेते हैं तो आपको अपने माता-पिता का स्मरण आता है या नहीं ? अगर नहीं आता तो आप अपने माता-पिता को ही भूल रहे हैं। तब देश को क्या याद रखेंगे ? राम कहते हैं कि मैं जब तक श्वास लेता रहूँगा, याद रखूँगा कि यह श्वास अवध का ही है। आप कह सकते हैं कि अवध का पवन और श्वास तो अवध में ही रह जाएगा। वह राम

क साध कैसे जायगा ? राम अहां जायेंगे, वहीं क पवन स
 रवास छेंगे । फिर यह रवास अबाध का कैसे रहा ? इसका
 उत्तर यह है कि वैद्यानिकों के कथनानुसार बारह वर्ष में शरीर
 के सब पुद्गल बदल जात हैं । इस कवन को सही मान
 लिया जाय तो आपका शरीर के परमाणु कई बार बदल गय
 हैं । फिर भी आपका शरीर क्या माता-पिता का दिया हुआ
 नहीं है ? परमाणु चाहे कितनी बार बदल जायें मगर मूल
 पूजा तो माता-पिता की ही हुई ही है । अतएव परमाणु
 बदल जाने पर भी वही कहा जायगा कि यह शरीर माता-
 पिता का दिया हुआ है । इसी प्रकार राम का कहना है कि
 मया मूल स्वास तो अबाध का ही है । बहुत मेर शरीर में प्राण
 का संचार हुआ है । मूलन बाधे तो माता की गोद में बैठे
 हुए भी माता को भुल सकते हैं । परन्तु सपूत कभी को सम-
 भ्रमा चाहिये जो प्रत्येक स्वास में उसे याद रखता है ।

यही बात परमात्मा के स्मरण के सम्बन्ध में भी समझनी
 चाहिये । परमात्मा का भी प्रत्येक स्वास में स्मरण करना
 चाहिये ।

दम पर दम हूँ मैं

नहीं मरता दम का ।

एक दम में निकल जावेगा

दम जादम का ।

दम चाहे न चाहे इसकी

आश मत कर तू ।
 नर ! इसी नाम से तर जा,
 भव—सागर तू ।
 एक नाम साईं का जप,
 हिरदे में धर तू ।
 वही अदल पडा इन्साफ,
 जरा तो डर तू ।

इस प्रकार प्रत्येक श्वास में परमात्मा का स्मरण रहने पर ही समझा जा सकता है कि परमात्मा भुलाया नहीं गया है ।

राम कहते हैं कि मैं अवध का श्वास नहीं भूलूँगा । इसका तात्पर्य यह है कि मुझे अवध से दया, प्रेम, सत्य, आदि जो अद्भुत गुण मिले हैं, उन्हें नहीं भूलूँगा ।

राम ने फिर कहा—हे अवध ! मेरा यह शरीर तेरे ही जल से बना है अतएव अब लाख जल बाहर से मिलने पर भी मैं तुझे नहीं भूल सकता हूँ । हे अवध माता ! मेरे श्वास में अवध का पवन है और अवध की ही अग्नि है । अवध की अग्नि से ही मेरा श्वास गर्म है । इसलिये तुझे कैसे भूल सकता हूँ ? हे माता ! तेरे यहाँ का आकाश चाहे छूट जाए पर तेरे आकाश से मैंने जो अनासक्ति का गुण ग्रहण किया है वह सदैव मेरे साथ रहेगा और जब तक वह मेरे साथ रहेगा तब तक मैं अवध को कैसे भूलूँगा ?

आकारा अनासक्त है। कोई उसे रंगना चाहे तो वह रंग नहीं आ सकता। यह किसी की पकड़ में भी नहीं आ सकता। यही तो अनासक्ति है।

राम कहते हैं—मैंने अवश्य क आकारा से ही अनासक्ति का सद्गुण सीखा है। मैं कहीं आसक्त होकर पंचना नहीं चाहता। आसक्त पुरुष जंगल में भी पंच सकता है और अनासक्त पुरुष रंगमण्डल में भी आकारा की तरह अजित रह सकता है।

राम कहते हैं—अवश्य भूमि ! मैं तुम्हें तब नहीं रहा हूँ तेरा स्वभाव अवश्य है। तू किसी बड़े लूटने से भले ही कम्पित हो जाय अन्यथा तेरा स्वभाव निरचल है। तेरा यह स्वभाव मुझ भी मिला है। इस वन के क्षिप्त मैं सदैव तुम्हें स्मरण रखूँगा।

निरचलता पृथ्वी में सीसी आ सकती है। कितनी ही आपात हों पृथ्वी अचल बनी रहती है। पृथ्वी में यह विशेष गुण है। पर पृथ्वी बड़ी है या पृथ्वीपति बड़ा है ? अगर पृथ्वी बड़ी है तो यह अर्थ निकला कि पुरुष बड़ा नहीं है स्त्री बड़ी है। अगर पुरुष बड़ा है तो इसमें पृथ्वी से अधिक निरचलता होनी चाहिये। आ पुरुष पृथ्वीपति होकर पृथ्वी के बराबर भी अचल नहीं बना है उस क्या कहा जाय ?

सीता में कितनी निरचलता थी ! प्रतापी रावण के सामने टिका रहना काह साधारण बात नहीं था। अग्नि सीता

पर्वत की तरह अचल रही ।

राम फिर कहने लगे—हे अवध भूमि ! मैं तेरी ही गोदी पला हूँ , तेरी ही गोद में खेला हूँ , तेरी ही गोद में गिरा हूँ और उठकर चला हूँ , तेरा सहारा लेकर ही मैंने चलना-फिरना सीखा है । इसलिए तू मेरी है और मैं तेरा हूँ । तू सदा मेरे साथ ही रहेगी । मैं किसी भी दशा में तुझे भूल नहीं सकता । तूने मुझे जो साहस दिया है, उसी के बल पर मैं इस कठिन पथ पर चलने को उद्यत हुआ हूँ और लोभ-मोह मुझे छल नहीं सके हैं ।

कमल के पत्ते को चाहे जितनी देर जल में रखा जाय, जब निकलेगा सूखा ही निकलेगा । कमल जल में उत्पन्न होकर भी जल से लिप्त नहीं होता । इसमें यह गुण कहीं दूसरी जगह से नहीं, उसी जल से आया है । उस जल ने ही कमल में ऐसा गुण उत्पन्न कर दिया है । राम कहते हैं—मैं अवधभूमि में पला, खेला और बड़ा हुआ । उसी भूमि के प्रताप से मुझमें यह साहस हुआ कि मैं उसका भी मोह-त्याग दूँ —उसमें लिप्त न होऊँ ।

राम कहते हैं—हे अवध माता ! मे तुझे किस दृष्टि से देखू ? वास्तव में मैं बड़ा नहीं, तू बड़ी है । तू हम सूर्यवशियों की पूर्व दिशा है । पूर्व दिशा ही सूर्य को जन्म देती है । परमात्मा की स्तुति करते हुए कहा गया है—

सर्वा दिशो दधति मानि सहस्ररश्मि,
प्राञ्चेष दिग् जनयति स्फुरद्गुलासम् ।

नक्षत्र और तारे ता सभी दिशाओं में उत्पन्न हो जाते हैं
किन्तु सूर्य को जन्म देने वाली एक मात्र पूर्व दिशा हो है ।

गम कहत है—हे अवध माता ! दूसरों का जन्म देने वाली
तो बहुत होगी किन्तु हम सूर्य-सन्तानों को जन्म देने वाली तो
तू ही है । तू हमारी अभिष्ठात्री है । हमारी देवी है । वा पूर्व
से नहीं जन्मा है वह सूर्य होन का गौरव नहीं पा सकता ।
इसी प्रकार मैंने अयाभ्या में जन्म न लिया होता तो मेरा भी
गौरव न बढ़ता । सूर्य पूर्व दिशा में उत्पन्न हो करके पूर्व दिशा
में ही नहीं बैठे रहता, वह दूसरी दिशा में जाता है । इसी
प्रकार मैं भी अन्यत्र जा रहा हूँ । इसी में तेरा गौरव है । मैं
जहाँ कहीं भी जाऊँगा, वही कीर्ति बढ़ाऊँगा ।

एक व्यक्ति सारे देश का सुख्यात भी कर सकता है और
कुख्यात (बदनाम) भी कर सकता है । सुना है, एक भारतीय
ने अम्बुन की किसी आइजरी में जा कर एक विश्व चुरा लिया
था । परिणाम यह हुआ कि उस आइजरी में भारतीयों का
प्रवेश करना निषिद्ध ठहरा दिया गया । इस प्रकार एक
भारतीय ने भारतवासियों का बदनाम कर दिया ।

आप इस देश में जन्म हैं । अगर आप में इसके क्याति
बढ़ान की योग्यता नहीं है तो इतना तो करो कि आपका

किसी व्यवहार से इसकी बदनामी न हो। बहुत से लोग अविवेक के कारण ही देश और धर्म को बदनाम करते हैं। उन्नत होने का आधार विवेक है। अतएव विवेक प्राप्त करो। विवेक से आपकी भी उन्नति होगी और देश की भी कीर्ति बढ़ेगी।

राम कहते हैं—हे अवध ! तूने मुझे मनुष्यत्व की मर्यादा दी है। तू मनुष्यता की यात्री है। तुझसे मिली मर्यादा को मैं ससार के सामने रखना चाहता हूँ और बता देना चाहता हूँ कि अवध से मुझे कैसी मर्यादा मिली है। तुझसे सीखे हुए मनुष्यत्व का आदर्श उपस्थित करके मैं ससार से राक्षसी प्रकृति भगान्न चाहता हूँ।

हे अवध ! तू एक प्रकार की चित्रशाला है। तेरे भीतर अनेक चित्रकार अपने भावों के चित्र बना गए हैं। जिस चित्रशाला में कलापूर्ण सुन्दर चित्र होते हैं उसमें और लोग भी चित्र बनाने की इच्छा रखते हैं। तेरे अन्दर हमारे पूर्वजों ने अपने भावों के जो चित्र बनाये हैं, उन्हें देखकर मैं भी एक नया चित्र आकृत करना चाहता हूँ। तू भगवान् ऋषभदेव के समय से चित्रशाला बनी हुई है। अनेक बलदेव, वासुदेव, तीर्थङ्कर आदि महापुरुष अपने-अपने चित्र खींच चुके हैं। उन सब चित्रों को दृष्टि के सामने रखकर मैं भी एक चित्र बनाने का प्रयत्न करूँगा।

माताँ अवध ! तू निरी चित्रशाला ही नहीं है वरन् एक

नाट्यशास्त्र भी है। इस नाट्यशास्त्र में अनेक अभिनय हाथ्य हैं। तरे रंगमंच पर एक एक अभिनेता न ऐसा ऐसा अभिनय किया है कि इन्द्र भी रंग रह गया है। जब मैं एक बाल-नट भी इसी रंग-भूमि में प्रवेश करता हूँ। वहाँ के पूर्ववर्ती अभिनेताओं न हंसते २ राज्य त्याग दिया था और आज मैं भी अपना राज्य अपने भाई के पक्ष में त्याग आया हूँ। देखो मैं अभिनय में कितना सफल होता हूँ !

हे अण्ण ! तू एक पाठ्यपुस्तक है जो यतनाती है कि आर्य पुरुष के कर्तव्य कैसे होने चाहिए ? तू आय आदि के कुल-कर्म को दिखाने वाली पाठ्यपुस्तक है।

जो हय-स्वाम्य कामों से दूर रहता है उस आर्य कहते हैं। कागज की पुस्तक तो सब-गल्ल भी जाती है, पर तू ऐसी नहीं है। तरे एक-एक पृष्ठ पर भव धर्म की छाप लगी हुई है जैसे पुस्तक के प्रत्येक पृष्ठ पर पुस्तक का नाम लिखा रहता है। तरे पृष्ठों पर विभिन्न आय पुरुषों का चरित्र लिखा गया है, जन्से स्पष्ट है कि आर्यकुल में सभी कुल स्वाम्य हो सकते हैं, पर धर्म स्वाम्य नहीं है।

हे अण्ण ! मैं कहीं भी रहूँ अगर मेरा पाकना तो यही है। बालक इधर उधर फिरकर आबिर पाकने में बैठता है उसी प्रकार मैं भी अण्ण में आऊँगा। संसार के क्षिप मैं कितना ही बड़ा हो जाऊँ, तेरे समीप तो बालक ही रहूँगा।

भीक का बाखक भी पाकने में झुका होगा गरीब से

गरीब माता भी अपने बालक के लिए मोली बना देती है। माता का बनाया पालना सदा बालक के साथ नहीं रहता। बालक घूमता-फिरता है और पालना एक जगह स्थायी रहता है फिर भी बालक उसे भूल नहीं सकता। इसीलिए राम कहते हैं कि मैं चाहे जहाँ रहूँ मगर मेरा पालना अवध ही है।

ज्ञानियो का कथन है कि बालक का जितना सुधार पालने में होता है, उतना और कहीं नहीं होता। मान लीजिए किसी वृक्ष का अंकुर अभी छोटा है। वह फल-फूल नहीं देता। उस अंकुर से लाभ तो फल-फूल आने पर ही होगा, लेकिन फल-फूल आदि की समस्त शक्तियाँ उस अंकुर में उस समय भी अव्यक्त रूप में मौजूद रहती हैं। अंकुर अगर जल जाय तो फल-फूल आने की कोई क्रिया नहीं होती। इसी प्रकार बालक में, मनुष्य की सब शक्तियाँ छिपी हुई हैं। योग्य दिशा में उसका विकास होने पर समय पाकर उसकी शक्तियाँ खिल उठती हैं मगर बालक को पालने में डाल कर दबा रखने से उसका विकास नहीं होता। रवीन्द्र-नाथ ठाकुर ने एक जगह लिखा है कि पाँच वर्ष तक के बालक को सिले कपड़े पहनाने की आवश्यकता नहीं है। इस अवस्था में बालक को कपड़ों से लाद देने का परिणाम वही होता है जो अंकुर को ढाँक रखने से होता है। बालक स्वयं कपड़ा पहनने से घबराता है। प्रकृति ने उसे ऐसी सजा दी है कि कपड़ा उसे सुहाता नहीं और जबरदस्ती करने पर वह रोने

भी लगता है। लेकिन उसका राने को माँ-बाप उसी तरह नहीं सुनते जैसे मारतीयों के रोने को अप्रेश नहीं सुनते। लोग अपने मनोरंजन के लिए या अपना बह्पन दिखाने के लिए कपड़े को कपड़े में जकड़ देते हैं और इतन से सन्तुष्ट न होकर हाथों-पैरों में गहनों की धकियाँ भी बाँध देते हैं। पैरों में बूट पहना दते हैं। इस प्रकार जैसे जगत हुए अकुर को ढँक कर उसका सत्सानारा किया जाता है उसी प्रकार बालक के शरीर को ढँक कर जकड़ कर उसका बिकस रोक दिया जाता है। अशिक्षित स्त्रियों बालक के लिए गहने न मिल्ने पर रोने लगती हैं, जब कि उन्हें अपना और अपने बालक का सौभाग्य समझना चाहिए।

राम कहते हैं—'हे अवध ! तू मेरा पासना है। मैं तुम्हें मूख नहीं सज्जा। लोग मुझ किठना हो बड़ा समझे, तबे आगे तो मैं बालक ही रहूँगा।

राम की तरह आप भी अपनी मादुभूमि का आदर करत हैं या नहीं ? यदि आपने अपनी बन्मभूमि का आदर किया उसे कभी विस्मृत न किया तो आप ही आनन्द में रहेंगे। अगर आप उसे मूख गये तो आपकी कृतज्ञता आपको किसी काम का नहीं रहने देगी।

जननी बन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी ।

भारत और मादुभूमि स्वर्ग से भी बड़ कर है। जो पुरुष अपनी बन्मभूमि के लिए प्राण भी निजावर कर सकते हैं, बन्मभूमि के मंगल में ही अपना मंगल मानते हैं, व पुरुष शाही हैं। इससे विपरीत जो अपने तुच्छ स्वार्थ के लिए उसे मूख जात हैं वे पापत्मा हैं।

इस प्रकार राम ने अनिश्चित काल के लिए अवध को प्रणाम किया और साथ ही अपने सकल्प को भी प्रकाशित किया। अवध को प्रणाम करने के उनके भावों पर विचार किया जाय और तदनुसार वर्त्ताव किया जाय तो कल्याण होने में देर न लगे। सब लोग राम जैसे नहीं हो सकते। सभी पालकी में बैठने लगे तो पालकी उठाने वाला कहा मिले ? सप्ताह में पालकी में बैठने वाले भी हैं और उसे उठाने वाले भी हैं और रहेंगे। फिर भी पालकी में बैठने योग्य बनने के लिए कौन प्रयत्न नहीं करता ? सफलता थोड़ी मिले मगर प्रयत्न तो उस दिशा में करना ही चाहिए। अगर सब राम सरीखे नहीं बन सकते तो भी उद्योग तो निरन्तर वैसा बनने के लिए ही करना चाहिए।

राम के साथ सीता और लक्ष्मण ने भी अवध को अन्तिम प्रणाम किया। तत्पश्चात् एक अनिर्वचनीय गम्भीरता के साथ तीनों ने आगे प्रस्थान किया। असीम ऐश्वर्य और अपरिमित सुख की मृदुल गोद में पले और बड़े राम तथा लक्ष्मण के पास आज एक जून के खाने की सामग्री भी नहीं है। पास में एक दमड़ी भी नहीं है। उनमें सिर्फ आत्मबल है और आत्मबल की पूजा का भरोसा करके वन की ओर बढ़े चले जा रहे हैं।

गुह की अद्भुत शक्ति ।

यहाँ एक ऐसी घटना का अत्यन्त किया जाता है जिसका उल्लेख जैन रामायण में नहीं है। किन्तु जिस किसी भी बात से उपदेशा मिश्रता हो वह चाहे जहाँ हो, ग्रहण करने योग्य है। सवुपदेश को प्रत्येक बात को ग्रहण करना त्याग्य की विशेषता है। जहाँ मूलमूल सिद्धान्त में बाधा उपस्थित न होती हो, और किसी घटना के वर्णन का अभिप्राय सिर्फं सत्प्रतिष्ठा देना हो ऐसी घटना का वर्णन करना सुनना कोई बुराई की बात नहीं है। किसी भी कथा में घटना मुख्य वस्तु नहीं होती बल्कि घटना से प्रेरित होने वाला कथानायक या अन्य पात्र का चरित्र ही मुख्य होता है। उस चरित्र का बोध कराने के लिए ही घटनाओं की संकल्पना की जाती है। यहाँ जिस घटना का वर्णन किया जा रहा है वह जैन रामायण में नहीं है। फिर भी उससे राम के चरित्र की कुछ विशेषता साक्ष्य होती है।

राम के वन-गमन का समाचार सर्वत्र फैल गया। वन में रहने वाला गुह नामक निषाद (भीड़) था। उसने भी

सुना कि राम वन में आये हैं। उसने सोचा—हम वन-वासियों के सौभाग्य से ही राम वन में आये हैं। वे अवध में ही रहते तो उनके दर्शन भी दुर्लभ थे। वन में आने पर उनसे मिलना सरल होगा। उनमें भेंट करने का यह अच्छा अवसर है।

गुह राम की खोज में निकला और वहीं पहुँचा जहाँ सीता-सहित राम लक्ष्मण जा रहे थे। राम पर दृष्टि पड़ी तो वह सोचने लगा—आज राम हमारे जैसे ही हो गये हैं। अगर इनके मस्तक पर मुकुट और कानों में कुण्डल होते तो इनसे मिलने में बड़ी मिन्नत होती। मगर अब राम हमारे ही समान है। इस प्रकार विचार कर उसका रोम-रोम हर्षित हो गया। उसने अपने साथियों से कहा—जाओ, जल्दी फल-फूल ले आओ। राम को भेंट देकर उनकी सेवा करें।

अमीरों की अपेक्षा गरीबों में अधिक स्नेह-भाव पाया जाता है। निषाद के साथी दौड़ कर फल-फूल ले आये। निषाद फल-फूल लेकर राम के सामने पहुँचा। भेंट धरी। फिर प्रणाम करके उनके सामने खड़ा हो गया। कहने लगा—आज का दिन और यह घड़ी बड़ी धन्य है कि मुझ जैसे जङ्गली को आपके दर्शन का सौभाग्य मिला।

महापुरुष दीन की नम्रता देख कर पानी-पानी हो जाते हैं। राम ने गुह का भक्तिभाव देखा तो गद्गद् हो गए। गुह को गले लगा कर प्रेम के साथ मिले। राम का यह स्नेह

पाकर गुह कूटाथ हो गया। उसे जो मिला, उसकी तो वह भारा ही नहीं कर सकता था।

राम ने पूछा—मित्र ! तुम सफ़राल तो ?

गुह सोचने लगा—अहा ! राम मुझे मित्र कहते हैं। मैं इनके साथ मित्रता कैसे निभाऊँगा ? मैं इनकी क्या सेवा क्या करूँगा ? बड़े भाग्य से कभी ऐसे अतिथि मिलते हैं। मेरे पास इनके स्वागत के योग्य क्या है ? लेकिन दूरप की सच्ची भक्ति अर्पण करके ही इनका उत्कार करूँगा। राम को बन में मेजने वाले धन्य हैं। मैं इनका कृतज्ञ हूँ। जिनके प्रताप से मुझे ऐसे अतिथि मिल सके।

लोग कैकयी का पुरा कहते हैं। निपाद उसे धन्य समझता है। इसीलिए कहा गया है—

न जाने संसारे किममृतमयं किं विषमयम् ?

जो पतित समझा जाता है, लोग जिसे कूना भी पसन्द नहीं करते वही गुह निपाद में लेकर राम से मिलने आया है। उसके पास राजस्थानी राम को मेंट देने योग्य कौन-सी वस्तु हो सकती है ? उसके पास मोती नहीं हैं, दोरा नहीं है, पत्ता नहीं है। राम को भी इन चीजों की आवश्यकता नहीं है। जिन्हें त्याग कर वे बन आये हैं, उन्हें प्रदण करने की इच्छा मा क्यों करेंगे ?

लोग असली चीज को नकली समझते हैं और नकली पर दूट पड़ते हैं। जब मूल से अति सिद्ध रहो तो तब

मोतियों का थाल भर कर आपके सामने रक्खा जाय तो आपको रुचिकर होगा ? आपको प्यास लगी हो तो और कोई पानी के बदले गुलाब का इत्र भेंट करे तो आप क्या कहेंगे ? इनसे आपका काम चल जाएगा ? नहीं । भूख प्यास के अवसर पर जगली फल-फूल और दोना भरा पानी आप जितना पसन्द करेंगे, उतनी कोई दूसरी कोमती चीज नहीं । फिर भी लोग असली चीज को भूल जाते हैं और नकली के पीछे पड़ते हैं ।

सांसारिक विषमता ने मनुष्य के विवेक को धुन्धला बना दिया है । यही कारण है, जिससे लोग भाव को भूल गए हैं और वस्तु की कीमत के फेर में पड़ रहे हैं । चन्दनवाला द्वारा भगवान् महावीर को दिये हुए उडद के बाकले क्या कीमती थे ? फिर इन्द्र आदि देवों ने भी क्यों धन्य-धन्य कहकर उस दान की सराहना की थी ? उस दान में भावना की ही कीमत थी । भावना के मूल्य से वह दान मूल्यवान् बन गया था । चन्दनवाला तेल की तपस्या में थी । हाथों में हथकड़ी और पैरों में बेड़ी पहनी थी । कछौटा लगाया हुआ था । सिर मुण्डन किया हुआ था । ऐसी स्थिति में बाकलों का दान दिया गया था । उस दान के साथ चन्दनवाला की गहरी धर्म प्रीति थी । इसी प्रीति के कारण वह दान वन्य हो गया । उन बाकलों की कीमत इन्द्र भी नहीं चुका सकता था ।

राम अयोध्या के राजा होते तो उन्हें कीमती से कीमती

मेंट देने कौन न दौड़ता जाता ? लेकिन जब राम का राज्य छूट गया है वृष की जाल के बन्ध उन्हें न पहन रखे हैं और जंगल में भटक रहे हैं ऐसी वृथा के राम जिस निपाह को प्रिय लगे उसका भाव कैसा रहा होगा ? राम जैसा वप कतावे कोई आपकें यहाँ आ जाय तो आप उस धक्कें बँकर भागेंगे । मगर निपाह को राम उस वप में भी प्रिय लगें ।

निपाह विचार करने लगा— मैंने पहले भी राम को देला था और आज भी वस रहा हूँ । कहीं मुकुट से मन्त्रित और कुन्डलों से अलंकृत वह वप और कहीं वह अन्य वप ! मगर उस वप में वे उतने प्रिय नहीं लगते वे जितने इस वप में लगते हैं । इनका वह मन्त्र रूप हम गरीबों का चहार करने वाला है । कौन जान हम जैसों के चहार क छिप ही अच्छे न यह रचना रही हो ?

आपका राम का यह वप प्रिय लगता है ? सचमुच आपका प्रिय लगता हाता तो आपके जीवन में बहुत सादगी आ गई होती । गांधीजी का कहते-कहते इतने दिन हो गए । फिर आप उनकी बात मानकर सादगी क्यों न धारण करते ? गांधीजी खुद सादगी के आवरण में भी सादगी की शिक्षा देते थे । मगर आपस विज्ञास नहीं त्यागा जाता ।

महापुरुष प्रत्येक परिस्थिति में मग्न हो रहते हैं । वे सम्पत्ति में हथ मानते हैं और न विपत्ति में विपाद । राम राज्याभिषेक के समय प्रसन्न नहीं थे और वनवास के समय

दुखी नहीं हैं। तथापि गुह की भक्ति देखकर उन्हें हर्ष हुआ।

शाम हो आई थी। राम ने लक्ष्मण से कहा—‘लक्ष्मण ! आज यह मित्र मिला है और शाम हो रही है। आज इसी वृक्ष के नीचे रात क्यों न बिताई जाय ? आज की रात हम मित्र के साथ ही रहें।’

यों तो राम को कोई साधारण राजा भी ठहराने का साहस नहीं करता था, पर आज वे गुह के लिए वृक्ष की छाया में ठहरे। गुह की प्रसन्नता का पार न रहा। उसने सोचा—राम मेरे लिए आज यहीं ठहर रहे हैं। वह दौड़ कर आस-पास से पत्ते तोड़ लाया। पत्तों का बिछौना बनाकर उसने कहा—‘प्रभो ! आप निश्चिन्त होकर निद्रा लीजिए और थका-वट मिटाइए। मैं जाग कर आपकी रक्षा करूँगा।’

लक्ष्मण ने कहा—‘मित्र ! वैसे तो तुम रक्षा करने में ममर्थ हो, बलवान् हो और वन के भेद से परिचित हो, इस कारण हिंसक पशु आदि से हमारी रक्षा कर सकते हो, लेकिन हमारी प्रतिज्ञा यह है कि हम परतन्त्र नहीं रहेंगे। हम अपने ही सामर्थ्य से रक्षित होंगे। अतएव मैं जागूँगा। तुम सो जाओ। मैं सेवक हूँ। सेवा करने के लिए ही साथ आया हूँ। मेरे लिए यहा और कोई काम न था।’

गुह—जैसे राम, दशरथ महाराज के पुत्र हैं वैसे ही आप भी हैं। आप भी महलों में, कोमल सेज पर सोने वाले हैं। आप कभी पैदल नहीं चले। आज पैदल चलते-चलते

थक गये हूँ। इसलिये चाप भी तो जाइए। मैं जाग कर रक्षा करूँगा। हाँ अगर मेरे ऊपर भरोसा न हो और मुझे कोईमान समझते हों तो बात अलग। पर यकीन रखिए, मैं बोम्बेबाज नहीं हूँ।

लक्ष्मण ने साँचा—‘गुह बड़ा सेवापरायण और भक्त है। अधिक आग्रह करने से इसके चित्त का कबोरा पहुँचगा। वह बोले—मित्र! तुम्हारे ऊपर अबिरवास करने का कोई कारण नहीं है। फिर भी मैं सोचता हूँ कि सबेरा दोष ही राम तुम्हें विदा कर देंगे—साथ नहीं रखेंगे। ऐसी दशा में हम लोग बातचीत कब करेंगे? तुम से घम्य जीवन के संबंध में बहुत-सी बातें सीखनी हैं। इस नवीन जीवन के लिए तैयारी किये बिना कैसे काम चलेगा?

आलसी भावमियों ने संसार का बिगाड़ दिया है। नागजी ब्राह्मणी ने मुनि को कटुता लूँवा-जिसके ज्ञान से जन्मी मृत्यु हाँ गइ थी—आलस्य के कारण ही बहरा दिया था। उसने साँचा था—झौन बाहर फैलाने काय? इस आलस्य के मारे जहन धार अनर्ब कर बाधा। लक्ष्मण आलसी होते तो गुह की बात मानकर सो जाते। पर आलस्य तो उनके पास ही नहीं पटका था। इस प्रकार गुह भी प्रसन्न हो गया और लक्ष्मण की स्वतंत्रता भी कामय रह गई।

रात हुई। शीतल मन्त्र पथन चलन लगा। चौराही छिटक गई। राम और सीता पथा के बिछौनों पर सो गये। राम को

स प्रकार सोते देखकर गुह सोचने लगा—राम जब राज-
दहल में सोते होंगे तो कितनी सुन्दर सेज और कितना बढ़िया
लगा बिछाया जाता होगा ! आज वही राम पत्तो के बिछौने
पर पेड़ के नीचे पड़े हैं । राम संसार की विचित्रता के मूर्तिमान्
उदाहरण हैं । राज्याभिषेक हो गया होता तो वे किस स्थिति
में होते और अब किस स्थिति में हैं ? और यह माता सोता ।
जनक राजा की पुत्री और दशरथ की पुत्रवधू हैं । अनेक
दासियाँ इनकी सेवा में हाजिर रहती थीं । कितने सुखों में
पली हैं और रही हैं । हाय ! आज इन्हें भी पर्या-शय्या पर,
भुजा का तकिया लगाकर सोना पड़ा है । समार की दशा
बड़ी ही विचित्र है ।

इस प्रकार विचार करते-करते गुह को रोना आ गया ।
गुह का रोना भीतर ही न रुक सका । बाहर रोने की आवाज
निकल पड़ी । गुह का रोना सुनकर लक्ष्मण पशोपेश में पड़
गए । अचानक गुह क्यों रोने लगा ? उन्होंने पूछा—‘सखे !
यह क्या ? तुम अभी-अभी रोने क्यों लगे ? सेवक होकर’
रोना कैसा ? सेवक को रोने का अधिकार नहीं है । उठो
सभलों ! क्या डर लगता है ?

गुह ने रोना रोककर कहा—मैं डरता नहीं । नित्य जंगल में
रहने वालों को जंगल में डर कैसा ? यह तो मेरा घर है—
क्रीडाभूमि है । मुझे यह विचार कर उद्वेग हो आया कि राम
और सीता जिस दशा में आज यहा सो रहे हैं, वह कैसी

पिछट है। मेरे मरौपड़ में भी इससे अच्छी तैयारी है। मेरे मरौपड़ में भी एक दूटी-सी बटिया है, मगर राजमहल में रहने वाले राजकुमार और राजकुमारी के लिए आज वह भी नचाब नहीं है। कैसी विचित्रता है।

गुह की बात सुन कर सक्षमण ने कहा— मित्र ! तुम बुद्धा रोव हो। तुमने अकारण ही दुःख पैदा कर लिया है। जान पड़ता है, मोह न तुम्हें चर सिया है। आखिर राम और सीता के लिए ही दुःख मना रहे हो न ? मगर उन्हें तो दुःख ही नहीं है। जिस दुःख से तुम रो रहे हो वह दुःख राम को क्यों नहीं उछाता ? यह समझने की बात है रस्ता अज्ञान का फल है। राम के सत्संग में आकर तुम्हें अपना अज्ञान जाड़ना चाहिए। अज्ञान हटाने पर दुःख-सुख सरीखे जान पड़ते हैं। जिससे तुम दुःख मानते हो राम उस दुःख नहीं मानते। अगर वास्तव में वह दुःख ही होता तो राम भी उससे दुःखी होते। आग गम है तो वह सभी के लिए गर्म है। किसी को गर्म और किसी को ठण्डी नहीं लगती। इसी प्रकार बनवास अगर दुःख होता तो राम भी उससे दुःखी होते। मित्र ! तुम बनवासी होकर भी बनवास को कष्ट समझते हो ?

राम ने स्वेच्छापूर्वक यह स्थिति स्वीकार की है। किसी ने उन्हें अयोध्या से निर्वासित नहीं किया है। वे इस बरसा में संतुष्ट और सुखी हैं। इस सुख के लिए उन्होंने राजपद भी निष्ठावर कर दिया है। हाँ राजपाद इस सुख पर निष्ठावर

ही हुआ है। उसकी कीमत नहीं चुकाई जा सकती। राम की दृष्टि में यह सुख बहुत सस्ता मिला है।'

लक्ष्मण की बात सुनकर गुह चकित रह गया। उसने कहा—सब कुछ ठीक कहते हैं आप, मगर जी नहीं मानता।

लक्ष्मण—'हे गुह ! तुमने थोड़ी देर पहले कहा था कि आप पतितों को पावन करने आये हैं। यह बात इतनी जल्दी कैसे भूल गए ? वास्तव में तुम मोह में पड़ गए हो। इसीलिए रोते हो। मोह त्यागो। राम के वनव्राम का रहस्य समझो। राम अयोध्या में रहते तो ससार के सब प्राणियों के हृदय में नहीं बस पाते। उन्होंने सब कुछ त्याग दिया है। इसी कारण वे सब के हृदय में बसने योग्य बन गये हैं।'

राम ने धर्म के लिए राज्य त्याग दिया, लेकिन आप में कोई ऐसा तो नहीं है जो आठ-चार आने के लिए वर्म छोड़ देता हो ? झूठ बोलना भी धर्म छोड़ना है। अगर कोई झूठ बोलता है तो उसे सोचना चाहिए कि क्या वे आठ आना साथ जाएंगे ? जब काया ही न रहेगी तो माया क्या काम आएगी ? अतएव राम की बात हृदय में लेकर धर्म के लिए कुछ त्याग करो। त्याग बिना वर्म नहीं होता।

लक्ष्मण कहते हैं—निषाद ! तुम और गुप्त भाव सुनो। क्या ससार में ऐसा कोई फूल है, जिस में कीड़े न लगते हों ? क्या ऐसी कोई पृथ्वी है जहाँ काटे न होते हो ? सभी फूलों में कीड़े होते हैं और पृथ्वी पर सर्वत्र काटे है। इन से बच

निकलने वाला ही सच्चा वीर है ।'

छद्मस्थ फिर कहते हैं—आत्मा ही कष्टा है और आत्मा ही मोक्षा है। लोग स्थूल को देखते हैं, सूक्ष्म का नहीं देखत। हरय का देखते हैं अहरय का नहीं देखत। लोग प्रत्यक्ष काय का देखते हैं, लेकिन प्रत्यक्ष का कार्य जिसका परिणाम है उस नहीं देखते। जानी कहते हैं तुम जो कुछ देख (मोग) रहे हो वह सब तुम्हारे किय का ही परिणाम है। तुम्हारे अहरय कार्य अब हरय में परिणित हो गए हैं और समय पाकर यह हरय भा अहरय में परिणित हो जाएंगे। इस प्रकार आत्मा स्वयं कष्टा और भोक्ता है। फिर किस पर रोप किया जाय ? किस बात की चिन्ता की जाय ?

छद्मस्थ और गुरु इसी प्रकार बातें करते रहे। रात समाप्त होने आई। तब छद्मस्थ ने कहा—'मित्र ! अब रात समाप्त हो रही है। जपा का प्रकाश फैल रहा है। मैं प्रभाती गाकर राम को जगाता हूँ। छद्मस्थ प्रभाती गाने लगे—

जागिए हृष्यानिधान पंखी वन बोले ।

चन्द्रप्रतिष्ठ मलिन मई चकली पिबमिलन गई

त्रिविध मंद चलत पवन परलक्ष-द्रुम बोले ।

प्रातः भानु प्रकट भयो रजनी की तिमिर भयो

भ्रमर करत गुणगान कमलन पल लोले ।

जागिये..... .. बोले ॥

छद्मस्थ के साथ-साथ गुरु भी गाने लगा। गुरु पहले तो

रोता था पर लक्ष्मण की बातों ने उसे सचेत कर दिया है। अब वह प्रसन्न है। वह सोचता है—‘अच्छा हुआ मुझे रोना आ गया। रोना न आता तो इतना ज्ञान कैसे मिलता ?’

लक्ष्मण ने प्रभाती गाकर राम को जगाया। राम ने लक्ष्मण और गुह-दोनों को प्रफुल्लित और एक-रस देखा। वे सोचने लगे—‘कहाँ लक्ष्मण और कहाँ गुह ? एक राज-महल में जनमा और दूसरा जंगल में। दोनों की शिक्षा भी भिन्न है। दोनों का कर्त्तव्य-कर्म अलग-अलग है। फिर भी दोनों कैसे एक-रस दिखाई देते हैं ? यह एकरूपता इस तथ्य को सिद्ध करती है कि ऊपर से कोई कैसा हो हो, पर आत्मा सब की समान है।’ राम यह देख और सोच कर अत्यन्त प्रसन्न हुए।

आप किसी मनुष्य से घृणा तो नहीं करते। स्मरण रखो, घृणा करने वाला स्वयं घृणास्पद बन जाता है। भारतीयों ने दलितों से घृणा की तो वे स्वयं विदेशियों की दृष्टि में घृणा-स्पद हो गए अतएव ऊपर की बातें देखकर आत्मा को मत भूलो। मान लो, कपड़ों की दो गाँठें हैं। एक गाँठ पर शाल लिपटी है और दूसरी पर डामर पुत गया है। दोनों का बीजक एक है और दोनों में एक-सा माल भरा है। ऐसी स्थिति में ऊपर से देखने वाले भले एक गाँठ को अच्छी और दूसरी को बुरी कहें, मगर जिसके हाथ में बीजक है वह ऐसा नहीं समझेगा। वह दोनों को समान समझेगा। इसी प्रकार

ऊपर से कोई पैसा ही पीस मगर अन्तरात्मा से तो सब समान हैं। इसी पुनः आत्मा की अपेक्षा सबको समान समझते हैं। कहा भी है—

सिखा जैसा जीप है जीव साह सिख हान ।

कर्म—मेल का जोतरा पुण्डे बिरला कान्य ।

जीव सब का समान है। इसलिए किसी पापी से भी पूजा न करके उसके आत्मा के असंख्य स्वरूप को ही देखना चाहिए।

राम, लक्ष्मण और गुह की प्रीति दत्त कर प्रसन्न हुए। उन्होंने भी गुह की आत्मा को ऊपर उठाने का उपदेश दिया।

गुह कहने लगा—“मैं आपको क्या दे सकता हूँ? मेरे पास है ही क्या? मेरे पास अन्न सबरीखा राज्य नहीं है। हाँ जिस गाँव में मैं रहता हूँ, आप उस गृगबरपुर की ठड्डुपार्श्व करना स्वीकार करें तो प्यारिये।

गुह की बात सुनकर राम मुस्किराय। सोचने लगा—मैंने तो त्याग किया है उससे गुह का त्याग कम नहीं है। लक्ष्मण के साथ दण्डों के दान की अपेक्षा गरीब का छोटा-सा दान कम नहीं है।

बाह्यिक की एक कहानी में लिखा है कि एक बार किसी जगह दुष्काल पड़ा था ऐसा वहाँ के लोगों की सहायता के लिए चन्दा कर रहे थे। वहाँ एक बुढ़िया रहती थी। वह तीन पीस रोज कमाती थी। बतते सीखा—मैं एक दिन सूखी रूई

गी और उस दिन की सारी आमदनी उस फड में दे दूंगी । यह सोचकर वह ईसा के पास गई । बुढ़िया ने कहा—मुझसे भी चदा लो । लोग उस दरिद्र बुढ़िया को देखकर खीझने लगे । किसी ने उसे वहा से हट जाने को कहा । ईसा ने उसे देखकर लोगों से कहा—इसकी अवहेलना मत करो । फिर बुढ़िया से कहा—आओ माँ, तुम क्या देना चाहती हो ?

बुढ़िया ने अपने पास के तीन पैसे निकाल कर कहा—मेरे पास यही तीन पैसे हैं, जो मैं दे रही हूँ । अब मेरे पास कुछ भी नहीं है । आज उपवास करके मैं यह पैसे देती हूँ ।

ईसा ने प्रसन्नता के साथ तीन पैसे लेकर लोगों से कहा—अरे करोड़पतियों ! तुम्हारे त्याग से इस बुढ़िया का त्याग बहुत ज्यादा है । तुमने थोड़ा-सा देकर बहुत बचा लिया है, लेकिन इसने अपना सर्वस्व दे दिया है । इसका त्याग अनुकरणीय है । मैं इसकी सराहना करता हूँ ।

राम सोचते हैं—गुह मुझे शृंगवेरपुर का राज्य देता है । यह थोड़ा त्याग नहीं है ।

राम को मुस्किराते देखकर गुह ने पूछा—स्वामिन् ! आप हँसते क्यों हैं ?

राम ने प्रेमपूर्वक कहा—‘मुझे राज्य करना होता तो अवध का राज्य क्यों छोड़ता ?

राम, लक्ष्मण और सीता गुह के साथ आगे चले । कुछ

दूर पल्लन पर गंगा नहीं आइ। बिना नौका का सहायता लिये वह पार नहीं की जा सकती थी। इसलिये राम ने गुरु से कहा—'क्या तुम हमें पार उतार दोगे ?

गुरु—आप संसार को पार उतारने वाले महापुरुष हैं, मैं आप को क्या पार उतारूँगा ? लेकिन आप कहते हैं तो आइए। नाव यह है ही। परले पार ले चलता हूँ।

तीनों का नाव में बैठकर गुरु ने पार उतार दिया। पार उतर कर राम ने सोचा—'इसन हमारे ऊपर बड़ा उपकार किया है। इसे क्या वंदन प्रत्युपकार करें ?' सीता ने पति के मन की बात जान ली। उन्होंने सोचा—मैं अपने साथ एक मछली-अड़ी अंगूठी लाई हूँ। इस समय बह दे देना अच्छा होगा। सीता ने अंगूठी उतारी और गुरु की ओर हाथ बढ़ाकर कहा—'यह लो।

सीता पति के लिए सब कुछ निजाबर कर सकती थी। उन्होंने अपनी कीमती अंगूठी नहीं-इतराई में हरे हरे नहीं की। पति के चित्त को संतोष हो जाय या अंगूठी की क्या विचार है ? आब की सियाँ गहनों के लिए पति की चैन नहीं लेव देती। कह-एक कहती हैं-हम पतिका कबना मानते होंगे तो पति हमें नंग किसे बिना त रहें।

एक कथा में लिखा है कि सीता ने अंगूठी उतार कर राम को दे दी और दूसरी कथा में कहा है कि वह स्वयं गुरु को देने लगी।

गुह ने पूछा—माता ! यह क्या है ? क्यों दे रही हो ?

सीता—तुमने हमारी बड़ी सेवा की है। तुम्हारी सेवा के मामले हमारे देवर की सेवा भी फीकी पड़ जाती है। फिर हम उनके भाई-भौजाई हैं। लेकिन तुम्हारी सेवा तो एकदम निष्काम है। निष्काम सेवा का बदला नहीं चुकाया जा सकता। हमारे पास चुकाने को कुछ है भी नहीं। लेकिन हमारे मिलने की स्मृति बनाए रखने के लिए मैं यह अगूठी दे रही हूँ। इसे ले लो।

यह कहकर सीता, गुह को अगूठी देने लगी। अगूठी सोने की बनी थी और उसमें मणि जड़ी थी। उसकी कितनी कीमत होगी ? कहावत है—एक माणिक की कीमत तो दूर उसकी दलाली में ही बारह-बादशाहत जाती है। कहते हैं—चिन्ता-मणि रत्न भी माणिक की ही जाति का होता है। गुह ने ऐसा कौन-सा बड़ा काम कर दिया था ? नदी पार ही तो उतारा था और रात भर पहरा दिया था। उसकी मजदूरी कुछ पैसे ही हो सकते हैं। इस साधारण मजदूरी के बदले मणिमय मुद्रिका गुह को दी जा रही है।

सीता की बात के उत्तर में गुह ने जो कुछ उत्तर दिया उसे जरा युक्तिपूर्वक कहता हूँ। गुह कहता है—जब एक नाई दूसरे नाई से बाल बनवाता है तो बाल बनाने वाला नाई बनवाने वाले से पैसा नहीं लेता। नाई, नाई का काम निष्काम भाव से करता है। सजातीय से मजदूरी के पैसे लिए जाँए

तो आवि बूब जाती है। मैं और आप एक ही जाति के हैं। फिर मैं आपसे मनूरी कैसे हूँ ?

गुह की बात सुनकर लक्ष्मण ने कहा—गुह ! तुम भक्ति के बराबर होकर ऐसा कह रहे हो। फिर भी यह अंगूठी छेने में कोई हर्ज नहीं। इसे खोलो।

गुह—‘नहीं मैं भक्ति के बराबर नहीं कहता। मरा कहना वास्तव में हो सत्य है। मरा काम पार करना है और आप का काम भी पार करना है। मैं नदी में डूबते को पार करता हूँ और आप संसार के मग्न में डूबने वाले को पार करते हैं। पार करना दोनों का ही समान कार्य है। इस नाते आप मेरे सजातीय हैं। सजातीय से मजबूरी ख छेने सं जाति पत्नी जाती है। मैं अपनी जाति नहीं खोना चाहता। हाँ आपको बचाना ही वेना हाँ तो किसी दिन जब मैं संसार की मोह-ममता में डूबने लगूँ तब मुझे डकार देना। अंगूठी दे देते से आपको छुटकारा नहीं मिलेगा। एक अंगूठी के लिए मैं अपना महान् कार्य कैसे बिगाड़ दूँगा ? आप मुझ पर यह कृपा न करें। अंगूठी देकर मुझ पर कब्जे न मारें। अंगूठी देने का अर्थ अपने आपको बचा खेना है—अपने को अलग कर लेना है। मैं यह नहीं चाहता। आप अपने हाथ से राम के चरण की रज वे हैं तो उसे मैं अवश्य स्वीकार कर दूँगा। उसका आशय यह होगा कि राम ने जो महान् त्याग किया है, उसकी पूजा के बराबर मैं भी त्याग कर दूँ। यानी

के आचरण को मैं भी थोड़ा-सा अपना सकूँ ।

ससार में सर्वत्र स्वार्थ का साम्राज्य है । मनुष्य एक हाथ से कुछ देता भी है तो दूसरे हाथ से उसके बदले चौगुना लेने की आशा रखता है । निष्काम त्याग करने वाले पुण्यशील विरले ही होते हैं । गुह ऐसा ही निस्वार्थ पुरुष है । इसकी कथा जैन रामायण में न होने पर भी उपदेशप्रद है । त्याग का सुन्दर आदर्श इसमें बतलाया गया है ।

मील कन्या की कथा ।

गृह की कन्या के अतिरिक्त एक कन्या और भी है जो वैराग्य में नहीं है मगर शिक्षाप्रप्त है अतएव उस पर भी विचार कर लेना उचित है ।

एक मील-कन्या थी । वह अपने माँ-बाप के घर रहती थी । वह जब लंगर में घूमती तो प्रकृति की शोभा देख कर विचार करती—यह कुछ और यह पहाड़ तो मुझे कुछ निराशा ही पाठ सिखाते हैं । प्रकृति की रचना पर विचार करते-करते उसके दिव्य में स्वामी का अल्प हुआ । वह उत्तराधर बढ़ता ही गया । धीरे-धीरे उसे ईश्वर का नाम भी धुन लग गई । जिसके दिव्य में क्या होती है उस परमात्मा के प्रति प्रीति भी बढ़ती ही जाती है । जो वा सभी किसी किसी प्रकार से परमात्मा का नाम लेते हैं लेकिन प्रयोग में बड़ा अन्तर होता है । कहा है—

राम नाम सब कोई कहे उग व्यग्र अरु धीर ।

बिना प्रेम हीनो नहीं तुलसी मन्दकिशोर ॥

उग भगवान् का नाम लेकर उगाड़ करने निकलता

और ठाकुर ठगई से बचने के लिए उसका नाम लेता है । दोनों का प्रयोजन कितना भिन्न है ? दया के साथ परमात्मा को जपना और बात है तथा लोभ-लालच से जपना और बात है ।

शबरी में दया थी इसलिए उसे परमात्मा के नाम की लौ लग गई और उसकी परमात्म प्रीति बढ़ती गई । यह सब दया का ही प्रताप था ।

दया धर्म का मूल है पाप मूल अमिमान ।

तुलसी दया न छोड़िये, जब लग घट में प्राण ॥

अगर घट में दया है तो जो भी कार्य किया जायगा, अच्छा ही होगा । दया के अभाव में धर्म की जड़ ही कट जाती है ।

पाँच और पाँच दस होते हैं । कोई गणित का प्रोफेसर किसी से कहने लगे—तुम मूर्ख हो कि पाँच और पाँच दस मानते हो । हम पढ़े-लिखे विद्वान् हैं । हम कहते हैं—ग्यारह होते हैं । ऐसा कहने वाले प्रोफेसर से आप यही कहेंगे कि हम बिना पढ़े-लिखे ही भले जो पाँच और पाँच के योग को ग्यारह तो नहीं कहते । ज्ञानी कहते हैं कि दया का धर्म भी 'पाँच और पाँच दस' की तरह सरल है । उसे सभी सहज ही समझ सकते हैं । वह सब के अनुभव की चीज है । कोई न्यायशास्त्र और व्याकरण का पंडित आकर आप से कहने लगे कि धर्म अहिंसामय नहीं, हिंसामय है, तो आप

उस मान लेंगे ? नहीं आप यही कहेंगे कि तुम पंथित हो करके भी असत्य कहते हो। भारत का माग्य अच्छा है कि सभी सब भोग अहिंसा को ही धर्म मानते हैं। किन्तु स्वार्थी लोग मुझावे में बाँधने की कोशिश करते हैं। अगर कोई मुझावे में बाँधने की कोशिश करे तो आप यही कहिए कि तुम बुरा कहते हो। अस तो अहिंसा में ही है।

इस धर्म के प्रताप से राजरी का ईश्वरप्रेम बढ़ता ही गया। वह बड़ी हुई। माँ-बाप ने उसका विवाह करना निश्चित किया। राजरी मन में सोचने लगी—माँ-बाप मेरा विवाह अब किसके साथ करना चाहते हैं ? किसके साथ विवाह होना था उसका साथ मैं इन्धु से विवाहित हो चुकी हूँ। लेकिन भरी बात ब मानेंगे कैसे ? इस प्रकार के विचार से वह राजरी-कन्या चिन्ता में पड़ गई। उसने परमात्मा से प्रार्थना की—
प्रभो ! मेरी आज रक्खो।

मीरा ने भी ईश्वर को अपना पति बनाया था। उसने कहा था—

संसारि ना तुल कचो

परखीने रंदाई पाछो ।

तेने भेर सिद जहर,

रै माहुन प्यारा मुलका मी प्रीति लागी ? ॥

परणु तो प्रीतम प्याह

असंख अहिपात म्हाह ।

रांडवा नो भय टालो,

१ मोहन प्यारा ॥

मुखड़ा नी प्रीति लागी रे ॥ मोहन० ॥

शबरी भी सोचती थी—क्या कोई ऐसा पति मिल सकता है जो मुझे कभी रांड न बनावे ? पहले सुहागिन बनूँ और फिर रांड होऊँ, यह ठीक नहीं है । मैं विवाह करूँगी तो ऐसे के साथ करूँगी कि अहिवात अखण्ड रहे ।

शबरी के पिता ने उसकी सगाई कर दी । फिर भी शबरी घबराई नहीं । वह सोचती थी कि मेरे हृदय में भगवान् है तो सब ठीक ही होगा । अगर पिता ने ब्याह भी दिया तो भी क्या है ? मेरे हृदय में तो परमात्मा बस रहा है । मैं उसी की हूँ ।

विवाह का समय आया । बरात आ पहुँची । शबरी-कन्या के पिता ने बरातियों को जिमाने के लिए मुर्गी तीतर आदि पक्षी इकट्ठे कर रक्खे थे । उन सब को एक पींजरे में डाल रक्खा था ।

रात का समय था । शबरी सोई हुई थी । किसी कारण से सब पक्षी चूँ-चाँ करने लगे । प्रकृति न मालूम किसी तरीके से क्या काम करती है ? शबरी की नींद खुल गई । पक्षियों का कोलाहल सुन कर शबरी सोचने लगी—पक्षी क्यों चिल्ला रहे हैं ? यह क्या कहते हैं ? अचानक उसे ध्यान आया—पक्षी शायद कह रहे हैं कि तू विवाह करती है और हम मारे

छाएँगे। शबरी छठी और उसने पीबरा बाल दिया। पछी
बब स्वतन्त्र थे। अपनी जान छोकर भागे।

इधर शबरी ने साधा—मेरे विवाह करने से पहले इतने
जीव बचन में पढ़ेंगे। अगर विवाह कर लूँगी तो न जान फिटन
बचन में पढ़ेंगे। मैंने इन्हें स्वतन्त्र कर दिया है। मेरे ऊपर
जा बीतंगी मुगल लूँगी। पर इन्हें स्वतन्त्र करने वाला स्वयं
बचन में क्यों पढ़े ? ।

इस प्रकार विचार कर शबरी-कन्या रात्रि में ही घर से
निकल पड़ी। वह सोचने लगी—संविन मैं जाऊँगी कहाँ ?
जहाँ जाऊँगी वहीं से पिता पकड़ आएँगे। मगर—

समस्त सोच रे मित्र ! सयाम
आशिक हा फिर राना क्या रे !
बिन ब्रैलिन मे निद्रा गहरी
तक्रिया आर बिझीना क्या रे !
रुता-मृता गम अ दुकड़
प्रीका और सखीना क्या रे !
पाना है तो दे ले प्यारे
पाय पाय फिर लोना क्या रे !

शबरी-कन्या साबती है—मन मगवान् पर आशिक
दुआ है ता कर फिसका ? व जानवर मौत के मजहरीक थे।
मैंने पनकी पुकार सुनी और उन्हें स्वतन्त्र कर दिया है। ता
से भी इस पुण्य छोकर ही बनयी लेऊँगी ! नहीं तो वन

पक्षियों को खोल देने की भावना मुझ में कहा से आई ?
इसलिए चलना चाहिए ।

कहत कबीर सुनो भाई साधो,
शीश दिया फिर रोना क्या रे !

सिर दिया है तब सोच कैसा ? चल, निकल चल । रात है,
अधेरा है, यही भाग निकलने का उपयुक्त अवसर है । शबरी
निकल चली । उसने निश्चय किया—इन पक्षियों की रक्षा हुई
तो मेरी भी रक्षा होगी ।

सबेरा हुआ । घर के लोग जागे । देखो, पांजरा खाली
पड़ा है । सोचा—हाय, अनर्थ हो गया ! किस पापी ने यह
कुर्म कर डाला ! अब मेहमानों का सत्कार कैसे होगा ?
ऐन वक्त पर सारी बात बिगड़ गई ।

जब किसी के स्वार्थ में बाधा पड़ती है तो वह दूसरों को
पापी कहने लगता है । पाप-पुण्य की कसौटी उसका स्वार्थ
ही होता है ।

थोड़ी देर बाद पता चला कि कन्या भी गायब है । अब
घर वाले बड़े चिंतित हुए । बरात वालों को कैसे मुख दिख-
लाएंगे ! क्या कहकर उसने क्षमा मांगेंगे ? सब इधर-उधर
भागे । सब जगह खोज की । कन्या का पता न चला । शबरी
जंगल में स्वतन्त्रता के साथ रहने लगी । वह सोचने लगी—
मैंने घर त्याग दिया है । सत्संग करने की मेरी तीव्र लालसा
है । लेकिन मैं भील के घर जनमी हूँ । ऋषि मुझे पास भी

तही कदम होंगे। ऐसी दशा में मुझे क्या करना चाहिए ?
 यदि कुछ भी करें मुझे संतुष्ट करना ही है। वह भले मुझे
 न सूने वें मैं उनकी सेवा दूर से ही करूंगी। यह विचार कर
 वह सेवा करने के चरित्य से अधियों के पास गई। भगवत्
 उन्होंने पापिनी कह कर उसे दुस्कार दिया। उस समय में
 शोध आता स्वामाधिक भा भगवत् सदा भक्त कभी शोध नहीं
 करता। वह शान्त रही।

मन मस्त क्या फिर क्या बोल
 हीरा पाया गाँठ गँठियावा
 बार-बार बाँधे क्यों सोले ?
 ओझी की जब बड़ी तराजू,
 पूरी हुई जब क्या ताल ?
 ईसा माया मान सरीसर
 बाहर-बाहर क्यों बाले ?
 तारा साहिब तेरे बट में
 बाहर गमना क्यों सोले ?
 मम ..... बोलें ॥

शबरी सोचने लगी—मेरी समीपता से अधियों का धर्म
 जाता है तो मैं दूर ही रहूंगी। मैं क्यों उनके धर्म बिगाड़ूँ ?
 मैंने भक्ति करने की ठानी है। वह तो कहीं भी हो सकती है ?
 वह पिछली रात में बसती ही बट बैठती और जिस रास्ते अधि
 आते-जाते थे वहाँ साफ कर देती थी। वह साध्वी—पद्म

उनकी भक्ति है कि उन्हें काँटे न लगें ।

ऋषियो ने पहले दिन सवेरे उठ कर देखा कि मार्ग एक-दम साफ है । किसी ने भाड़-बुहार दिया है । तब वे आपस में कहने लगे—यह हमारी तपस्या का प्रताप है । हमारी तपस्या के प्रताप से देव आकर मार्ग साफ कर गये हैं । इस प्रकार सभी ऋषि अपनी-अपनी तपस्या का फल बतला कर आपस में वाद-विवाद करने लगे । शबरी यह जानकर हँसी । उसने सोचा—चलो ठीक है । मुझे देव की पदवी मिली । जब ऋषि लोग आपस में विवाद करने लगे तो एक वृद्ध ऋषि ने कहा—हम कल निर्णय कर लेंगे कि किसके तप के प्रताप से कौन देव आकर मार्ग साफ करता है । अभी आप लोग अपना-अपना काम कीजिए ।

दूसरे दिन शबरी फिर मार्ग साफ करने लगी । शृङ्गी ऋषि रखवाली कर रहे थे । उन्होंने दूसरे ऋषियो से कहा—देख लो, यह देवता मार्ग साफ कर रही हैं । आप सब इसे प्रणाम कीजिए । यह हम लोगो से भी ऊँची है ।

शृङ्गी ऋषि की बात सुनकर बहुत से ऋषि कुपित हो गए । कहाँ एक शबरी और कहाँ हम ऋषि । हमसे कहते हैं—शबरी को प्रणाम करो । यह तो कहते नहीं कि उसने मार्ग अपवित्र कर दिया, उलटी उसकी प्रशंसा करते हैं । शृङ्गी प्रायश्चित्त करें, अन्यथा उन्हें अलग कर दिया जाय ।

नहीं फटकने देंगे। ऐसी कथा में मुझे क्या करना चाहिए ?
 आपि कुछ भी करें, मुझे संतुष्ट करना ही है। वह मछ मुझे
 न दूने दें मैं उनकी सेवा दूर से ही करूंगी। यह विचार कर
 वह सेवा करने के उद्देश्य से आपियों के पास गई। मगर
 कन्हलि पापिनी कह कर उसे दुत्कार दिया। ऐसे समय में
 क्रोध आना स्वाभाविक था, मगर सेवा भक्त कभी क्रोध नहीं
 करता। वह शान्त रही।

मम मस्त मयी फिर क्या बोले
 हीता पाया गाँठ गँटियाया,
 बार—बार बाँध क्यों तोले ?
 ओझी भी जब बड़ी तरावू,
 पूरी हुई जब क्या ताले ?
 हँस माया मान सरोवर
 डार—डार क्यों डोले ?
 तेरा साहिब तेरे घट में
 गाहर नयन क्यों तोले ?
 मम ... बोले ॥

शायरी सोचने लगी—मेरी समीपता से आपियों का धर्म
 जाता है तो मैं दूर ही रहूंगी। मैं क्यों अपना धर्म बिगाड़ूँ ?
 मैंने भक्ति करने की ठानी है। वह तो कहीं भी हो सकती है ?
 वह पिछली रात में अन्धी ही पठ बैठतो और जिस रास्ते आपि
 आते—आते वे बसे साफ कर देती थी। वह सोचती—यहो

उनकी भक्ति है कि उन्हें काँटे न लगें ।

ऋषियों ने पहले दिन सवेरे उठ कर देखा कि मार्ग एक-दम साफ है । किसी ने झाड़-बुहार दिया है । तब वे आपस में कहने लगे—यह हमारी तपस्या का प्रताप है । हमारी तपस्या के प्रताप से देव आकर मार्ग साफ कर गये हैं । इस प्रकार सभी ऋषि अपनी-अपनी तपस्या का फल बतला कर आपस में वाद-विवाद करने लगे । शबरी यह जानकर हँसी । उसने सोचा—चलो ठीक है । मुझे देव की पदवी मिली । जब ऋषि लोग आपस में विवाद करने लगे तो एक वृद्ध ऋषि ने कहा—हम कल निर्णय कर लेंगे कि किसके तप के प्रताप से कौन देव आकर मार्ग साफ करता है । अभी आप लोग अपना-अपना काम कीजिए ।

दूसरे दिन शबरी फिर मार्ग साफ करने लगी । शृङ्गी ऋषि रखवाली कर रहे थे । उन्होंने दूसरे ऋषियों से कहा—देख लो, यह देवता मार्ग साफ कर रही है । आप सब इसे प्रणाम कीजिए । यह हम लोगों से भी ऊँची है ।

शृङ्गी ऋषि की बात सुनकर बहुत से ऋषि कुपित हो गए । कहाँ एक शबरी और कहाँ हम ऋषि । हमसे कहते हैं—शबरी को प्रणाम करो । यह तो कहते नहीं कि उसने मार्ग अपवित्र कर दिया, उलटी उसकी प्रशंसा करते हैं । शृङ्गी प्रायश्चित्त करें, अन्यथा उन्हें अलग कर दिया जाय ।

शृ गी अपि न शांतिपूर्वक कथा—तुम झूठे तपस्वी हो । सच्ची तपस्विनी तो यही है ।

अपिगया—अपियों की निन्हा करने वाला हमारे आत्म में नहीं रह सकता । तुम आत्म से बाहर निकल आओ ।

शृ गी—मिथ्या अधिमान रखने वालों के साथ रहने से कोई लाभ भी नहीं है । जो मैं जाता हूँ ।

शृ गी अपि आत्म से बाहर निकल पड़े । उन्होंने शबरी से कहा—माता, आओ । अगर तुम मुझ अपना पिता समझती हो तो तुम मेरी पुत्री हो ।

दोनों कुटी बना कर रहने लगे । शृ गी अपि शबरी का ज्ञान सुनाने लगे । शबरी कहती—पिता न माझूम किसके साथ मेरा विवाह कर रहे हैं । अब आपकी क्या मे ज्ञान के साथ मेरा विवाह हो गया ।

इसी तरह कुछ दिन बीत गये । अपि का अंतिम समय आ गया । शबरी ने कहा—अब कीम तुम्हें ज्ञान देगा ।

अपि ने भीमे स्वर में कहा—अब तुम्हें ज्ञान सुनाने की आवश्यकता नहीं । दशरथपुत्र राम बन म आर्येंगे और वेदे अधिधि करेंगे । इस तरह वरा कल्याण होगा ।

अपि का वेशान्त हो गया । शबरी का पूर्ण विश्वास था कि अपि की अंतिम बात अवश्य सत्य होगी । वह सोचने लगी—‘राम मरे अधिधि होंगे तो मैं उनका क्या सत्कार करूँगी ? यहाँ बेर के सिवाय और क्या है ? यहाँ से ही राम

का सत्कार करूँगी । उसे ध्यान आया—अगर बेर खट्टे हुए तो ? खट्टे बेर गम को नहीं देने चाहिए । फिर खट्टे-मीठे का निर्णय कैसे हो ? अन्त में उसने कहा—यह निर्णय करने के लिए मेरी जीभ है ही, फिर चिन्ता करने की क्या आवश्यकता है ? जीभ से बेर चखती जाऊँगी । मीठे-मीठे राम के लिए बचाती जाऊँगी और खट्टे खट्टे मैं खाती जाऊँगी ।

आज लोग खुद कैसा खाते हैं और दूसरो को कैसा देते हैं ? लोग दूसरो को बुरा देना चाहते हैं और आप अच्छा-अच्छा खाना चाहते हैं । घर में मक्की की घाट बनी हो और बच गई हो तो भले खराब हो जाने के डर से दूसरो को दे दें । अगर हलुवा बना हो तो कौन दे देता है ? उसे रखकर और फिर गर्म करके खाया जाता है और एक यह शबरी है जो खुद खराब खाकर अच्छा दूसरे के लिए रख रही है । इसी से राम ने उसके जूठे बेर खाये थे । राम को प्रेम चाहिए था । बेरो की अपेक्षा शबरी के प्रेम में ही अधिक मिठास थी ।

शबरी ने सोचा—ऋषि के कथनानुसार राम, सीता और लक्ष्मण के साथ आएँगे । उनके लिए अभी से बेर तोड़ कर रख लूँ । कौन जाने, किस समय आ जाएँगे ? वक्त पर कहाँ से लाऊँगी ? इस प्रकार विचार कर वह मीठे-मीठे बेर सग्रह करने लगी ।

आप एक भोल की कथा सुन चुके हैं और एक भोलनी

की कथा सुन रहे हैं। यह जवाहरराज अपनी सख्खुखि अगान के बिप हैं। इनसे स्पष्ट माझूम हाता है कि इन नीच कइलाने बाखों में मो कैसी बख्खल भावनाएँ भरी रहती हैं। भीख-भीखनी में प्रायः क्या नहीं हाती। इन्हें मार-काट की शिक्षा मिलती है। लेकिन इस भाखनी में कैसी क्या थी कि उसने पक्षियों को स्वतन्त्र कर दिया और बरात का आने पर भी विवाह न करके घर से बाहर निकल आई! जब एक भीखनी भी इतना त्याग कर सकती है तो आपको कितना त्याग करना चाहिए? अपनी आत्मा से पूछो—‘हे आत्मा! तू क्या कर रही है?’ उस भीखनी ने विवाह करना त्याग दिया तो तुम क्या खूबको के बदले में पैसा खेना भी नहीं त्याग सकते? भारतवर्ष का करोड़ों रुपया सिर्फ तमाखू के बदले बाहर जाता है। भारत को कम्स क्या लाभ होता है? करोड़ों का जुर्माना उठ जाता है। बदले में बीमारियाँ मिलती हैं। मुँह से दुर्गन्ध निकलती है। तमाखू में निकोटाइन नामक बिप हाता है। डाक्टरों के कयनामुसार अगर बोकी में से तमाखू निकाल कर उसका सत्व निकाला जाय तो उस सत्व के बिप से छाठ मेंढक मर सकते हैं। ऐसी बिपैड़ी तमाखू को भी खोग का लाते हैं। मनुष्य कुसंस्कारों के कारण तमाखू त्यागने में अस-मर्ब बन्ता हुआ है। इस भीखनी के साथ उसे अपने त्याग का मुकामिला करना चाहिए। फिर उस आम पड़ेगा कि भीखनी कैसी है या वह ऊँचा है।

शबरी राम के लिए बेर बीन-बीन कर इकट्ठा कर रही थी। उसे अगर दुःख था तो यही कि ऋषी ने मुझ पर इतना उपकार किया लेकिन उनके साथी ऋषियों ने उन्हें लाछन लगाया। मेरे और उन ऋषि के पवित्र प्रेम का साक्षी राम के सिवाय और कौन हो सकता है ? राम आएँगे तो पता चलेगा।

शबरी जिस वन में रहती थी, राम, सीता और लक्ष्मण उसी वन में पहुँचे। ऋषियों को राम का आगमन मालूम हुआ। सब ऋषि यह सोच कर प्रसन्न हुए कि राम का सत्संग होगा और उनसे तत्त्वज्ञान की बातें होंगी। उन्होंने समार के राज्य आदि सुखों को त्याग दिया है, इसलिए वे महापुरुष हैं। सभी ऋषि सोचने लगे कि राम हमारे आश्रम में टिकेंगे क्योंकि हमारी तपस्या बहुत है।

मगर राम वहाँ पहुँचे तो सीधे शबरी की कुटिया पर गये। शबरी में सत्य का बल था। ऋषि कहने लगे—राम भी भूल गए जो हमारे यहाँ न आकर भीलनी के यहाँ गये हैं। आखिर वह भी तो मनुष्य ही ठहरे।

राम शबरी के पास पहुँचे। राम को शबरी का हाल कैसे मालूम हुआ, यह कौन कह सकता है ? मगर सत्य छिपा नहीं रहता। सत्य में अद्भुत आकर्षण होता है। उसी आकर्षण से राम शबरी के पास खिंचे चले गये। राम के पहुँचते ही शबरी हर्ष-विभोर हो गई। जैसे अंधे को आँख मिलने पर

हथ हासा है, उसी तरह राम के मिलन पर शबरी का हथ हुआ। वह भक्ति से बिह्वल होकर राम के पैरों में गिर पड़ी।

राम ने कहा—शबरी सरा हृदय मुझ से पहले ही मिल चुका है। अब कुछ विज्ञान का सा हो बैठें।

शबरी के पास विज्ञान का क्या था? उसने कुरा की एक कटाई बना रखी थी। वह उठा छाई और बिद्धा हो। राम उस पर बैठ गए। वह लक्ष्मण से कहन लगी—‘लक्ष्मण! यह कुरासन किस्सा मज है? हम लोग उत्तम से उत्तम विद्वानों पर सोये हैं मगर जो आनन्द इसमें है वह हममें कहाँ?

लक्ष्मण—इस कटाई के आनन्द के भाग में तो अन्न का आनन्द भी मूछ गया है।

सीता—जिसके दिये विद्वाने स आनन्द और देवर ने इतना आनन्द माना उस शबरी का भाग्य मरे भाग्य से भी बड़ा है। मैं मझ में किस्ती वैकरी किया करती हो लेकिन कभी आपने पंमी सराहना नहीं की। वास्तव में शबरी मेरे लिए दर्श का कारण बन गई है।

शबरी—प्रभो! कुछ खाने को लाऊँ?

राम—हाँ मुझे पंसी भूल लगी है कि तेरे हाथ के भोजन के बिना मिट हो नहीं सकती।

शबरी अपने बरख्त बर मँबर भर लाई। शबरी के सूटे बर कौन लासा? अगर वह राम से। वास्तविकता को देखने वालों और भाषना के भूखे से। वेर बाहर राम

कहने लगे—बड़े मीठे बेर हैं शबरी । तबीयत प्रसन्न हो गई ।
बड़ा आनन्द हुआ ।

शबरी के बेरों में क्या विशेषता थी ? औरों ने राम को मीठा खिलाया होगा और स्वयं भी मीठा खाया होगा । लेकिन शबरी ने खट्टे बेर खाये और राम के लिए मीठे रक्खे । इसके सिवाय शबरी का प्रेम निःस्वार्थ था । किसी स्वार्थ से प्रेरित होकर उसने राम का सत्कार नहीं किया था ।

चन्दनबाला के उड्ड के बाकले भी ऐसे ही थे । भगवान् महावीर पांच महिना और पच्चीस दिन के उपवामी थे । फिर भी उन्होंने बाकलो में आनन्द माना । देवों ने उस दान की सराहना की थी ।

लक्ष्मण कहने लगे—आपने बेरों की प्रशंसा कह बताई, लेकिन मैं तो इनकी तारीफ ही नहीं कर सकता । इतना कह कर लक्ष्मण ने शबरी से कहा—माता, और बेर ले आ । सीताजी ने भी बेर खाये उन्हें भी मालूम हुआ, जैसे भीलनी ने बेरों में अमृत भर दिया है ।

राम ने कहा—सीता, तुमने उत्तमोत्तम भोजन कराये हैं, मगर पति-पत्नी के सम्बन्ध से । शबरी ने किस सम्बन्ध से बेर खिलाये हैं ?

जानत प्रीति रीति रघुनाई ।

नाते सब हाते करि राखत राम सनेह सगाई,
घर गुरुगृह प्रिय सदन सासुर भाई सब जहँ पहुनाई ।

तब तहाँ कहि रावरी के फलन की रुचिमाधुरी बताई ।

जानत ..... रघु राई ।

राम की पहुँचाई कहाँ न हुई होगी ? आज राम नहीं हैं फिर भी उनकी पहुँचाई के नाम पर छाकों खच हो जाते हैं तो उस समय कैसे न हुई होगी ? मगर जब और जहाँ उनकी पहुँचाई हुई तब वहाँ उन्होंने रावरी के फलों की ही सराहना की ।

आज छाग राम को रिम्झन के लिए चतुराई से काम लेते हैं । ब सरसता का रयाग कर लेते हैं । किन्तु—

चतुराई रैम्मे नहीं

महाविजय राम ।

राम हृदय की सरसता पर रीम्झते थे । कपट उन्हें रिम्झ नहीं सकता था ।

अपि आछोचना करने लगे—शृ गी अपि भूछा ही बा राम भी भूछ गये । कलियुग आ रहा है न ? राम को अपिबों का आत्मम प्यारा नहीं लगा और भीखनी की कुटिया अच्छी लगी । और राम गये तो आने दो । जला हम छाग स्नान-मोक्षन करें ।

अपि स्नान करने सरोवर पर गये । सरोवर पर नज़र पड़ी तो अस्मित रह गए । सरोवर का पानी रक्त की तरह लाल-लाल हो गया और उसमें कीड़े बिछाबिछा रह हैं ।

काठियावाड़ के इतिहास की एक बात स्मरण हो आती है । काठियावाड़ के एक चारण्य की दो मैसों और चुराकर छे

जा रहे थे । एक काठी सरदार ने चोरो से वह भैंसें छुड़ा लीं और अपनी भैंसों के साथ रख लीं । चारण को मालूम हुआ कि हमारी भैंसें अमुक सरदार के पास हैं । वह कुछ लोगों को साथ लेकर सरदार के पास पहुँचा । उसने कहा—हमारी दो भैंसें आपके यहाँ हैं, वह हमें दे दीजिए ।

भैंसें दोनों अच्छी थीं । सरदार लालच में फँस गया । उसने कहा—हमारे यहाँ तुम्हारी कोई भैंसें नहीं हैं ।

चारणों ने कहा—हैं, आपके यहाँ हैं । आप अपनी भैंसें हमें देखने दें ।

सरदार ने सोचा—इन्हे भैंसें दिखलाई तो पोल खुल जायगी । मैं झूठा ठहरूँगा । बदनामी होगी । उसने इधर चारणों को बातों में लगा रक्खा और उधर दोनों भैंसें कटवा डालीं और जमीन में गड़वा दीं । इसके बाद चारणों को अपनी भैंसें दिखला दीं ।

चारणों को विश्वास नहीं हुआ । अन्त में शाप देकर वे वहाँ से चले । चारणों के शाप से या किसी अज्ञात कारण से, सरदार जब दूध खाने बैठता तो दूध में कीड़े बिलबिलाने लगते ।

शृंगी ऋषि जैसे तपस्वी को लाछन लगाने वाले, शबरी जैसी सरल और भक्त महिला की अवहेलना करने वाले और अन्ततः राम के विरुद्ध विचार करने वाले उन ऋषियों के लिए सरोवर का जल अगर रक्तवत् हो गया और उसमें

कीड़े बिखरिखान लाग तो क्या आश्रय है ?

सरोवर के स्वच्छ जल की यह वृथा देखकर एक श्रपि ने कहा—हमने पहले ही कहा था कि गृहो जीर शबरी को होप मत लगाओ। मगर तुम लोग नहीं माने। यह उसी का परिणाम है।

दूसरों ने कहा—ओ दुष्मा छा दुष्मा। पीछी बात की आलोचना करना बुधा है। अब वतमान कर्तव्य का विचार करना चाहिये।

अन्त में श्रपियों ने स्थिर किया कि राम को वहाँ खाना चाहिये। श्रपि मिलाकर राम के पास पहुँचे और निबन्धन किया—महाराज पधारो। सरोवर का जल बिगाड़ गया है। इसमें कीड़े कुछबुल्ला रहे हैं। हमारा सब काम बका हुआ है। आप वहाँ पधारो और जल को शुद्ध करा।

राम ने कहा—मेरे चलने से कोई लाभ नहीं होगा। आप जाग इस शबरी के स्नान का जल ले जाइए और सरोवर में छिटक दीजिए। जल शुद्ध हो जायगा।

श्रपि हँस रहे गये। सोचने लगे—हम शबरी को पठिता समझते हैं और राम ऐसा कह रहे हैं !

शबरी ने कहा—महाराज ! आप मेरे ऊपर बहुत बड़ा बोझ बना रहे हैं। मैं पठिता अपने स्नान का जल इन श्रपियों के हाथ में कैसे दे सकती हूँ ? आप ही पधारिए।

राम—माया में कैसे लोग वास्तविक बात नहीं समझ

सकते । मुझे तुम्हारे बीने वेर खाने में जो आनन्द अनुभव हुआ है, वह दुर्लभ है । यह सब तुम्हारी पवित्र भावना का प्रताप है । तुम पवित्र हो । अपने स्नान का जल इन ऋषियों को देकर सरोवर का जल शुद्ध कर दो ।

शबरी—वैसे तो मैं आपकी आज्ञा नहीं लाच सकती । आप जो कहे वह मुझे शिरोधार्य है परन्तु मुझे अपने स्नान का जल ऋषियों के हाथ में देना उचित मालूम नहीं होता । अगर आपका आदेश हो तो मैं स्वयं चली जाऊँ ?

राम ने अनुमति दे दी । शबरी ऋषियों के साथ सरोवर पर पहुँची । जैसे ही सरोवर में उसने अपना पाव रक्खा कि जल निर्मल हो गया । यह चमत्कार देखकर ऋषियों की आँखें खुली । अपने किये पर पछताने लगे । कहने लगे—ओह ! हमने वृथा ही इस सती की अवहेलना की ।

शबरी लौट कर राम के पास आई । उसने कहा—महाराज ! मैं अब समझ गई । मुझे इस विचार से बहुत कष्ट होता था कि मेरे कारण शृंगी ऋषि को कलक सहना पड़ा । आपने मेरा यह दुःख आज दूर कर दिया है । शृंगी ऋषि मुझे सिखा गए हैं—

अथ पथ सब जगत के, बात बतावत तीन ।

राम हृदय मन में दया, तन सेवा में लीन ॥

अर्थात् हृदय में राम, मन में दया और तन सेवा में लगा रहे । वस, इतनी ही बात मैं जानती हूँ । इससे अधिक

कुछ नहीं जानती। मेरा विवाह होने वाला था। विवाह के भोज के लिए पिता ने पक्षी पकड़ दिये। वे लड़कियाँ रहे य। मुम्हसे नहीं रहा गया और उन्हें मैंने मुक्त कर दिया। मैंने सोचा—द्वन्द्वारे पक्षी बिना किसी अपराध के मारे जाएँगे और मैं इनकी हत्या में निमित्त बनूँगी। —

भगवान् अरिहन्तमि के विवाह के अवसर पर भी मार जाने के लिए बहुत से पशु पक्षी किए गए थे। उन्हें दसकर भगवान् ने कहा था—‘मेरे निमित्त से इसने जीवों की हिंसा है यह बात मेरे लिए परलोक में शान्तिवाचक नहीं हो सकती। क्या हिंसा होने से परमात्मा का भी परलोक बिगड़ता था? नहीं लेकिन उन्होंने जगत् के जीवों को समझाने के लिए ऐसा कहा है।

शाबरी के उवाहरण से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि लोग क्रोध, ईर्ष्या या अभिमान के कारण जादू विसंस्तक लगा देते हैं, परन्तु सत्य अन्त में सत्य ही उद्हरता है। झूठ अधिक समय तक नहीं ठहर सकता।

जब शाबरी ने साक्षात् का ब्रह्म निर्मल कर दिया तो उसके सत्य स्पष्ट रूप में प्रकट हुआ। उसकी श्रद्धाही तीर्थस्थान के समान बन गई। सब श्रद्धा उसके आश्रम में आकर बहने लगे—हमने आज ही राम का मर्म समझ पाया है। इस लोग अप-व्यक्त करत थे पर यह नहीं जानते थे कि राम किस बात से प्रसन्न हुए हैं? आज यह बात समझ गए। वाल्म

में यह सरोवर क्या बिगड़ा था, हमारा मस्तक ही बिगड़ा था। हमने शृङ्गी ऋषि का अपवाद किया, यह कितने खेद की की बात है।

असल में हृदय में खराबी आने पर ही सब खराबियाँ होती हैं। हृदय अच्छा है तो सब अच्छा दिखाई देता है। हृदय बुरा है तो सभी जगह बुराई नजर आती है। पाप के कारण ही उस ठाकुर के सामने दूध में कीड़े पड़ जाते थे। इसी प्रकार पाप से ही सब बिगड़ होता है। हृदय की शुद्धि होने पर पाप नहीं होगा और पाप न होने पर किसी प्रकार का विकार न होगा। हृदय शुद्धि की परीक्षा है—हृदय में राम, मन में दया और तन में सेवा होना। शबरी के मन में दया उपजी थी तो उसे राम मिल गये। लोग 'एक ब्रह्म, द्वितीयो नास्ति' की ऊँची-ऊँची बातें बघारते हैं किन्तु दया के अभाव में वह सब थोथी हैं। सर्वप्रथम दया सीखना आवश्यक है। ऐसा न हो कि—

काट कर औरों की गर्दन खैर अपनी मांगता ।

दो जगह इन्साफ को अहले वफा के वास्ते ।

अरे दूसरे की गर्दन काट कर अपनी कुशल मागने वाले ! न्याय को भी तू कुछ स्थान दे। दूसरों के प्रति निष्ठुर व्यवहार करने वाला कैसे सकुशल रह सकता है ? सकुशल तो वही रहेगा जो दूसरों की अकुशल नहीं करेगा। शबरी ने दूसरों की कुशल चाही—पक्षियों की रक्षा को—तो देखो, उसे

राम मिष्ट ।

शबरी की कथा चैनरामायण में नहीं है । तथापि राम और प्रेम की उससे अच्छी शिक्षा मिलता है । इस कथा से पाठक और भी अनेक सद्गुण सीख सकते हैं । इसी कारण उसका यहाँ व्याख्यान किया गया है ।

इस कथा से पाठक और भी अनेक सद्गुण सीख सकते हैं ।

यहाँ इतना स्पष्टीकरण कर देना आवश्यक है कि तुलसी-रामायण में शबरी कथा आगे चल कर है । मगर मैंने यहाँ उसका विवेचन कर दिया है । यह पहले ही कहा जा चुका है कि सम्पूर्ण रामायण बाँचन के छिपे पर्याप्त समय नहीं है अतएव अवसर हल कर और उपयोगी समझ कर ही यहाँ उसका उल्लेख कर दिया है । मरा मुख्य उद्देश्य रामायण बाँचना नहीं है, रामायण से मिलने वाली शिक्षा का प्रकट करना है । शिक्षा का स्पष्ट करने के लिये बट नाओं का आधार लेना आवश्यक है और इसीलिय मैं अमुक-अमुक बटनार्थ भी बोध रहा हूँ ।

राम-सीता का चर्चा-विनोद ।

— ::() : —

राम ने तृष्णा जीत ली थी । तृष्णा न जीती होती तो अयोध्या का राज्य त्याग कर वन में क्यों आते ? सारे जगत् को एक भाव से क्यों देखते ? राज्य त्यागने पर भी अगर उनमें तृष्णा होती तो ऋषियों का आश्रम छोड़कर शवरी के यहाँ न जाते । तृष्णा वाले का वही व्यक्ति प्रिय लगता है, जिससे उसकी तृष्णा की पूर्ति हो सकती हो । मक्खों को अशुचि प्रिय लगती है । वह अशुचि की ओर दौड़ जाती है, चन्दन की ओर नहीं जाती । भ्रमर फूल के पास ही जाता है । इस प्रकार तृष्णावान् उसी से मिलता है जिससे तृष्णा की पूर्ति हो । तृष्णा विजयी ऐसा भेदभाव नहीं रखता । शवरी ऊपर से कैसे भी रही हो, राम उसके हृदय को जानते थे । इसलिए वे उसके पास पहुँचे ।

शवरी के यहाँ का दृश्य देखकर सीता सोचने लगी—अगर मैं अयोध्या में ही रह जाती तो शवरी जैसी पवित्रात्मा से मेरी भेट कैसे होती ? रानियाँ तो बहुत मिलतीं मगर शवरी तो वन में ही मिल सकती थी । इसने मुझे भी बोध दिया है ।

राम लक्ष्मण और सीता के साथ रामरी स विहा कर आगे चल । रामरी न किस प्रकार उनकी अभ्यर्चना प्रार्थना की और किस प्रकार राम ने उस ज्ञान दिया यह बात बहुत खम्बी है । उसका उल्लेख नहीं किया जाता । राम आगे बढ़े । ऋषियों ने अपने आश्रम में चलने की प्रार्थना की । राम ने उन्हें कहा—'किस रामरी के पैर के स्पर्श से सरोवर का जल निर्मल हो गया वह रामरी यहाँ है । उसका निवासस्थान तीर्थनाम है । आप लोग तपस्वी हैं तो साकमुद्रताओं का परि त्याग करें । साक मुद्रताओं का त्याग किये बिना अशौ-किक सिद्धि नहीं मिल सकती ।

इस प्रकार राम आगे चले । राम और लक्ष्मण के बीच सीता ऐसी मादम हाती जो बीसे परमात्मा और आत्मा के बीच माधा हो अथवा अन्तर और पुन के बीच रोहिणी हो । कबियों ने ऐसी अनेक उत्पत्तियाँ की है ।

सोटा चलाती-चलाती कहती—नाथ देखिए वन का यह दृश्य कितना भव्य और सुहावना है । आप मुझे अयोध्या में ही रख आना चाहते थे । मैं राजमहल के कारागार में ही कैद रहती तो यह अद्भुत दृश्य कहीं देखने को मिलत ? वन में मुझ जो आनन्दानुभव हो रहा है, वह सुप्ता के भव में तो क्या अनेक भवों में भी नहीं मिला है ।

इस प्रकार भी बातें करते-करते तीनों चले जा रहे हैं । सीता ने फिर कहा—'नाथ भाम्य कहा है या वधोग ? अगर

भाग्य बड़ा है तो क्या वह उद्योग के बिना फल सकता है ?
अगर उद्योग बड़ा है तो क्या वह भाग्य के बिना सफल हो सकता है ?

राम ने सीता के प्रश्नों का प्रेमपूर्वक उत्तर दिया । दोनों में खूब चर्चा हुई । लक्ष्मण ने भी उसमें भाग लिया । अन्त में राम ने कहा—नाम कुछ भी हो, वास्तविकता देखनी चाहिए । तुम्हारे साथ तो दोनों हैं—उद्योग भी है और भाग्य भी है । मेरा भाग्य और लक्ष्मण का उद्योग तुम्हारा साथी है । दोनों के सहयोग से सब काम होते हैं । भाग्य के भरोसे रहकर उद्योग को छोड़ बैठना उचित नहीं है और भाग्य का निर्माण उद्योग से ही होता है ।

सीता ने कहा—भाग्य आपका नहीं, मेरा बड़ा है । लक्ष्मण के भाग्य से भी मेरा भाग्य बड़ा है । आप के साथ आने में लक्ष्मण को कोई कठिनाई नहीं पड़ी । इन्हें किसी ने रोकने का प्रयत्न नहीं किया । लेकिन मुझे रोकने के लिए क्या कम प्रयत्न हुआ था ? फिर भी मैं आपके साथ यहाँ आ सकी । इसी से जानती हूँ कि मेरा भाग्य बड़ा है ।

राम—प्रिये ! जो माया के सुख देखकर परमार्थ को भूल जाते हैं, वे एक तरह से भाग्य को ही भूल जाते हैं । भाग्य का सदुपयोग करने वाले वह हैं जो कल्पित सुखों के भुलावे में न पड़कर पारमार्थिक कार्य करते हैं । अर्थात् धर्म को न भूलने वाला ही भाग्य का उपयोग करता है । सीते !

कदाचित् तुम्हारा भाग्य बड़ा है तो मेरा और लक्ष्मण का उद्वेग बड़ा है। हम लोग बन में न आते तो तुम्हारा भाग्य क्या करता ?

इस प्रकार मनोरंजन की बातें करते-करते दोनों ब्रज आ रहे हैं। कुछ आगे चलन पर सीता ने वा वृष देखकर कहा—
‘नाथ ! इन दो वृषों को देखा। दोनों साब हैं, दोनों की ऊँचाई भी बराबर है। लेकिन एक फल रहा है और दूसरा मड़ रहा है। यह अन्तर क्यों है ?

आप मनुष्य और आम के वृषों को देखेंगे तो पता चलता कि जब मनुष्य के पक्षे मड़ते हैं सब आम के पक्षे आते हैं। ऐसी ही कोई बात इन वृषों में भी होगी।

सीता के प्रश्न के उत्तर में राम ने कहा—मित्रे ! यह दोनों वृष संसार का स्वरूप बतलाते हैं। मनुष्यलोक की ऐसी ही रचना है। यहाँ एक गाय है और दूसरा रोता है। एक मड़ वृक्ष के सूखे जान पर रोता नहीं है। रोप तो अपनी भी लक्ष्मी गंवा बैठे। बाक की एक बाकी हावा से जल आती है, दूसरी बर आती है। बरफ़ कुछ बाकी बाकी की सहानुभूति में अपने को सुखा नहीं बाकती। यह फलती है, फूलती है और वृष की रोमा बढ़ाती है। अगर वृष में जो बुराई नहीं है, वह मनुष्य में पाई जाती है। मनुष्य पर जब प्राकृतिक दुःख आता है तो वह एक और बड़ा दुःख चिन्ता के द्वारा उत्पन्न कर लेता है।

सारा संसार लोभ और मोह से व्याप्त है। लेकिन ज्ञानी पुरुष इन वृत्तों को देखकर किसी भी समय चिन्ता में नहीं पड़ते।

सीता कहने लगी—मामने के दो वृत्तों को देखूँ या आपको और देवरजी को देखूँ ? आज आप राजसी वैभव रूपी फल फूलों से सम्पन्न होते, लेकिन आपने उसकी पर-वाह नहीं की। आपके कहने से मेरी समझ में भी आ गया कि संसार का नियम ही ऐसा है। इसी से मैं आपके साथ आई हूँ। इस वृत्त के पत्ते झड़ गये हैं किन्तु यह निर्जीव नहीं है। उसमें ऊपर से नीचे तक जीवनी शक्ति है। अतएव उसमें नये पत्ते आवेंगे। इसी प्रकार आप में असीम शक्ति है। आपको भी वह वैभव मिले बिना नहीं रह सकता।

दाह नहीं ऋतुराज है, तज तरुवर मत भूल ।

बिना दिये किम पाइए, नवपल्लव फल-मूल ॥

दाह से भी पत्ते झड़ जाते हैं और वसन्त ऋतु आने पर भी पतझड़ होता है। मगर दो प्रकार से पत्ते झड़ने में कुछ अन्तर है या नहीं ? बहुत अन्तर है। सत्कार्य में दान देना वसन्त में पत्ते त्यागने के समान है। ऐसा करने से नवीन पत्ते आते हैं। जो सत्कार्य में नहीं देता उसकी सम्पत्ति पर डाका, चोरी आदि में से किसी का पाला पड़ता ही है।

सीता कहती है—प्रभो ! इस वृत्त की तरह आपके लिए भी यह वसन्त है। थोड़े ही दिनों में आप फिर हरे हो जाएँगे।

राम कुछ और आगे चले । सीता को वहाँ एक पेड़ दिखाई दिया जो एकदम मंकाड़ झा गया था । सीता ने कहा—देखिए, इसके नीचे फूल भी पड़े हैं और शूल भी पड़े हैं ।

राम—सीत ! यह संसार इस मंकाड़ के समान ही है । यहाँ शूल भी हैं फूल भी हैं । मगर जूझी और शूल पर पाँव पड़ा तो तुझे बिना नहीं रहता । गति में सावधानी रही तो फूलों पर पैर पड़ेगा । आनन्द होगा ।

यह संसार मंकाड़ अतः मंसार

आग लगे जल जाना है ।

रहना नहीं देरा पिराना है ।

संसार कौटन की बाड़ी ।

उलम् उलम् मर जाना है ।

रहना ----- बिराना है ।

यह सब इतना सर्वव्यापी है कि राम और सीता पर भी पड़ित होता है । ऐसी बुराई में इससे और काह कैसे छुटकारा पा सकता है ।

राम चलाते-चलाते और आगे पहुँचे । परस्पर बाधाँबाध करत हुए और साथ ही तस्व की बाठा पर बिचार करत हुए आनन्द के साथ सोनाँ चल जा रहे थे । उनके आनन्द का क्या मयान किया जा सकता है ? एक जगह धन इन्हीं में मनु-सन्निवृत्ति के लक्ष्य लगे थे । उन्हें देखकर राम ने

कहा—प्रिये, यह देखो ।

सीता—यह क्या है ?

राम—इस वन में सैकड़ों घड़े रस से भरे हुए पेड़ों पर लटक रहे हैं । उनमें से कुछ यह हैं । यह मधु-मक्खियों की कलात्मक कृति है ।

सीता—ओह ! मधुमक्खियों की यह कृति सराहनीय है । जब लुद्र मक्षिकाएँ ऐमा सुन्दर कार्य कर सकती हैं तो मनुष्यों को कितने सुन्दर कार्य करने चाहिए ?

मानवीय भौतिक विज्ञान ने ससार को जो देन दी है उससे मनुष्य की मनुष्यता ही खतरे में पड़ रही है । इस विज्ञान के द्वारा मनुष्य-समाज का सहारा सरल हो गया है । बात की बात में हजारों-लाखों निरपराध मनुष्यों की हत्या कर डालना मायारण बात हो गई है । मगर मधु-मक्खियों का विज्ञान और उनकी कला ऐसी नहीं है । उससे किसी का अहित नहीं, हित ही होता है । उनके विज्ञान को देखकर मनुष्य को दग रह जाना पड़ता है । मक्खियाँ पहले छत्ता तैयार करती हैं । छत्ता बनाने में ऐसी बुद्धिमत्ता से काम लिया जाता है कि छत्ते के सारे खाने बराबर और एक से होते हैं । न कोई छोटा, न बड़ा । फिर उन खानों में मोम लगाती हैं जिससे शहद गिर न जाए । मोम इतना कम लगाती हैं कि जिससे कम लग ही नहीं सकता या जिसके बिना काम ही नहीं चल सकता । सोने पर मुलम्मा लगाने

वाह कारागर न किसी से यह कक्षा सीखी होगी मगर यह मन्त्रियों किस गुरु के पास सीखने गए हैं ? मोम जगा बुझने पर मन्त्रियों राह्य जाना आरंभ करता हैं । वे पुष्प-विज्ञान में बड़ी पंडिता होती हैं । उन्हें मास्म रहता है कि किस, किस फूल में कैसा-कैसा रस होता है ? रस जान के लिए उनके पास बड़ी एक औजार है, जिससे उन्होंने ज्ञान मत्ताया और मोम जगाया था । दूसरा औजार उनके पास नहीं है । एक ही से वह सब काम ख खती हैं । कम से कम मोम जगा कर वह अधिक से अधिक रस भरती हैं । इस तरह की क्रिया करके वह रस का संप्रप करती हैं । इस स्वयं जाती नहीं और दूसरा खने जाता है तो अपनी संपूर्ण शक्ति के साथ उसका सामना करती हैं । उनका पैगार किना हुआ राह्य ऐसा होता है कि संसार का कोई भी पकवान उसकी समता नहीं कर सकता ।

राह्य की मन्त्री के विषय में एक उक्ति प्रसिद्ध है । कहा जाता है कि एक बार राजा भाज दरबार में बैठे थे । इतने में उनके सामने एक मन्त्री आई । वह दानों पाँच मल्ल कर सिर पर लगाए लगी । भाज ने यह देख कर कहा—जान पड़ता है, मन्त्री काइ करियाव करन आई है । क्या आपमें से कोई बता सकता है कि क्या करियाव कर रहा है ?

भाज का प्रश्न सुनकर दरबारी बंग रह गए । सब दर-बार के एक छवि ने कहा—यह मन्त्री मुकस मिलकर आपसे

पास आई है। मुझसे इसने एक फरियाद की थी। मैंने कहा—
मेरे किये कुछ न होगा। तुम राजा के पास जाओ, उनसे
फरियाद करो।

राजा ने पूछा—इसकी फरियाद क्या है ?

कवि ने कहा—

देयं भोज ! धनं सदा सुकृतिभिर्यत् संचितं सर्वदा,
श्रीकर्णस्य बलेश्च विक्रमपतेरद्यापि कीर्तिः स्थिता ॥
अस्माकं मधु दानभोगरहितं नष्ट चिरात् संचितं,
निर्वेदादिव पाणिपादयुगलं वर्षत्यहो मक्षिका ॥

यह मक्खी कहती है—महाराजा भोज ! संचित धन को
सुकृत में लगाओ। संचय ही संचय करने से क्या लाभ होगा ?
दान के कारण ही बलि, कर्ण, विक्रम आदि प्रसिद्ध हैं। आज
वे नहीं हैं, फिर भी उनकी कीर्ति बनी हुई है। संचय करने से
उनकी कीर्ति नहीं फैली। अगर तुम संचय ही करते रहे और
दिया कुछ नहीं तो वह नतीजा भोगना पड़ेगा जो मुझे भोगना
पड़ा है। जो बात विन्दु में है, वह सिन्धु में है। मैंने बड़ी
चतुराई से मधु संचित किया। न दान दिया, न खाया। अन्त में
लूटने वाले लूट ले गये और मैं हाथ मलती ही रह गई।

माखी होय मध कीधुं

न खावुं न दान दीधुं ।

लूट नारा लूटी लीधुं रे,

पामर प्राणी !

चेते तो चेताहुँ तो ने रे !

इतिहास में भी एक पसी घटना का उल्लेख है। कहते हैं—जब देव-गिरी का किस्सा दूटा तो उसमें से बहुत द्रव्य निकला। शायद यह सौ मन मोटी बड़ सौ मन होरा और दस हजार मन चाँदी तौलकर मुसलमानों का संधि में देनी पड़ी। अगर यह सत्य है तो देवगिरि का सम्पद कितना विराल रहा होगा? सम्पदकर्ता न कभी सोचा होगा कि यह सम्पद किसी दिन लुन्नों के हाथ लग जायगा? मगर लुन्दरे धाव धार लूटकर चलेते हैं।

मक्खी के पास मधु था इसलिए मधु लूटा गया। तो क्या आपकी धनसम्पत्ति नहीं लुटेगी? धनसम्पत्ति के लुन्नों की क्या कमी है? पृथ्वी का एक ही कम्पन करकों का द्रव्य हलचल कर जाता है। आग की लपटें देखते देखते जानों की पूँजी स्वाहा कर डालती हैं। नदी की बाढ़ भवानक सर्पिणी के समान सरपट भागती जाती है। पक्ष भर में प्रलय मचा देती है। यह सब प्राकृतिक उपद्रव हैं। इनके असिद्धिदार ऊँट लुन्ने गैठकट आवि भी कम नहीं है। अपनी सम्पत्ति को किस-किस से बचाने की कारिगरी करोगे? कदाचित् आम्ह तब हुआ और इन सब से धन बचा भी लिया तो मृत्यु के सामने धन पर क्या अपाय करायें? उस समय किसी की सहायता काम नहीं आयगी।

पाप से कमाई सारी पूँजी पाई-पाई त्यागनी होगी और सिर्फ पाप-पुण्य लेकर प्रस्थान करना पड़ेगा। जिनके पास संपत्ति नहीं है, उनके पास भी शरीर तो है ही। वह भी एक दिन त्यागना पड़ेगा अतएव कल्याण इसी में है कि पुण्य के उदय से जो कुछ भी आर्थिक, शारीरिक या बौद्धिक वैभव आपको मिला है उसे परोपकार के पुनीत कार्य में व्यय कर दो। शरीर का मांस भी लुटने को है, जवानी भी लुटने को है। इसे सुकृति में लगाओ। गरीब और अमीर—सभी को समझ लेना है कि केवल मग्न रह करने से लगने का परिणाम दिवालिया बनना है। बहिनो को सोना बहुत प्रिय लगता है। मगर सोना पहनने से क्या जल्दी स्वर्ग मिलता है? वर्तमान छोटा और भविष्य बहुत लम्बा है। तुम्हें भविष्य से मुकाबिला करना है। इसलिए वर्तमान में आगे भी देखो और भविष्य की तैयारी करो।

राम की बात सुनकर सीता ने कहा—नाथ ! आपने भली विचारी, कि स्वेच्छापूर्वक राज्य त्याग दिया। हमें इन भविष्यो से शिक्षा लेनी चाहिए। भविष्यों मधु के द्वारा दूसरों का मुँह मीठा करती हैं। मनुष्य को कम से कम मीठी बोली तो बोलनी चाहिए।

तुलसी मीठे वचन में, सुख उपजे चहु ओर।

वशीकरण इक मंत्र है, थज दे वचन कठोर ॥

दुख पर विजय पा लेने के कारण राम और सीता के

क्षिप वन भी कैसा आनन्दप्रद हो गया है। सीता वन को अवध से भी अधिक सुख मान रही है। वह कहती है—मेरे क्षिप वन की वास्थल बन गया है। मैंने महल में जो सुख नहीं पाया था वह यहाँ मिल रहा है।

बाह्य पदार्थों में न सुख है न दुःख है। सुख-दुःख तो 'अभिक्रान्त' मन की परिस्थिति हैं। यही कारण है कि एक को जिस वस्तु में सुख का स्वाद आता है उसी में दूसरे को दुःख की गंध आती है। एक ही वस्तु किसी समय आनन्ददायक प्रतीत होती है तो वही वस्तु दूसरे समय उसी का दुःखदाइ जान पड़ने लगती है। वह सब मन की संवेदना मात्र है। मन को समझा लेवे पर स्थिति और ही हो जाता है। फिर प्रत्येक परिस्थिति में आनन्द ही आनन्द शोक्तता है।

सीता कहती है—प्रभा ! बगीचे में माछी जल सींच-सींच कर थक जाते हैं, फिर भी वहाँ कुछ इतन बड़े नहीं होते। और यहाँ के पड़ जरा दक्षिण ता सहा कितने बड़े-बड़े हैं। इन्हें यहाँ कौन सींचन आता है ?

प्रभा क दुभाग्य से आज जंगल कटत जा रहे हैं, मानो प्रजा का भाग्य ही कट रहा है। वैज्ञानिक दृष्टि से मनुष्य का जंगल के साथ कितना अनिष्ट सम्बन्ध है, इस बात पर विचार किया जाय तो जंगल का महत्व माखूम हागा।

सीता को बात सुन कर राम न कहा—'प्रिय ! कभी कभी मनुष्य यह विचार कर रोता है कि हाय अथ मरा क्या

होगा ? अगर वह इन वृत्तों को देखे तो उसे पता चलेगा कि मेरा भाग्य कुछ ऐसा-वैसा नहीं है । इन वृत्तों को कौन सींचता है ? इनकी चोटी तक पानी कौन पहुँचाता है ? फिर भी यह हरे-भरे हैं । इनसे शिवा मिलती है कि जो जिस परिस्थिति में है, उसका जीवन उसी परिस्थिति में सुखपूर्वक बीत सकता है । आवश्यकता धैर्य की है ।’

कुछ और आगे चलकर सीता कहने लगी—‘नाथ ! जिन हाथी-गाँवों के लिए लोग मारे-मारे फिरते हैं और जिन मोतियों के लिए आपस में लड़ते-झगड़ते हैं, वे हाथी-गाँव और मोती तो यहा बिखरे पड़े हैं । यहा इनकी कोई पूछ ही नहीं है । मैं जब घर पर थी तो इन चीजों पर बड़ी ममता थी । आज इनकी कोई कीमत ही नहीं जान पड़ती ।’

काल-चक्र के तीसरे और चौथे आरे के वर्णन में बतलाया गया है कि उस समय हीरा, पन्ना आदि रत्न ककरोँ की तरह पड़े रहते थे । उस समय के लोगो को उनकी परवाह नहीं थी । बात यह है कि वे लालची नहीं थे । आज लालच बढ़ गई है तो रत्नों की भी कमी हो गई है । जहा लालच है वहा वस्तु की कमी है । जहा लालच नहीं वहा किसी वस्तु की कमी ही नहीं ।

वन-वासियों की श्रद्धाभक्ति

तीनों जने और आगे बढ़े । इनके वन में आने की खबर सब ओर फैल गई थी । जिस ग्राम के समीप वे पहुँचते नर-

नारियों के मुँह के मुँह इकट्ठा हो जाते थे। सीता जब बकी मासूम होती तो राम लक्ष्मण से कहते—भाई यह बट बूझ अच्छा है। कुछ दूर ठहर आया। राम की बात सुनकर लक्ष्मण समझ जाते कि जानकी थक गई हैं।

लक्ष्मण बीड़ कर पत्त आदि के आते बिछा दते और उस पर विराजित के लिए निवेदन करते। अहाँ यह त्रिमूर्ति बैठ जाती वहाँ के नर-नारी अपने मान्य को सराहना करने लगते। कहते—अपने भाग्य को अच्छा हैं कि राम लक्ष्मण और सीता यहाँ विराज हैं और हमें जनक दान करने का अधिक अवसर मिला गया है। प्रार्थना लाग जाती हाथ आना अनुचित समझते थे अत आते समय कोई वस्त्र का भरा छोटा छाता कोई फल लाता, कोई मेवा लाता कोई कुल और छाता। इस प्रकार कुछ न कुछ मंद लेकर जनता इनके सामने आती और बकी भद्रा-भक्ति-प्रीति के साथ इन्हें अर्पित करती थी। लोगों का आंतरिक प्रेम बख्तर राम कहते—सीत ! क्या इनका आतिथ्य स्वीकार नहीं करांगी ? तब सीता कहती—आतिथ्य तो सब अवसर में छोड़कर ही हम यहाँ आये हैं। फल जंगल में ही बहुत हैं। गाँव का ता पाना पी खाना ही पर्याप्त है।

सीता की बात । राम समझ जाते कि इस प्यास लगी है। तब राम प्रार्थियों से कहते—'आप लोग और कुछ बन फल न फरे फल जंगल में ही मिले ।' अब लोग न मानते

और आग्रह करते तो राम उन्हें समझा देते—जिस समय जिस वस्तु की आवश्यकता हो उस समय वही वस्तु देनी—लेनी चाहिए । इस प्रकार कहकर सिर्फ जल ग्रहण कर लेते थे । उस समय कुछ लोग पछताने भी लगते कि—क्या पता था, राम केवल जल ही लेंगे अन्यथा हम भी जल ही लाते ।

प्राणीय स्त्रियाँ राम, लक्ष्मण और सीताको देखकर आपस में कहने लगतीं—दोनों भाई-भाई जान पड़ते हैं । कैसी सलौनी जोड़ी है ! ये किसके पुत्र हैं ? इनके साथ यह स्त्री कौन है ? देवागना और अप्सरा का नाम सुना करते थे, पर इन्हें देखकर तो यही मालूम होता है कि वे भी इनसे ज्यादा सुन्दर क्या होगी ? कोई-कोई कहती—यह तीनों हैं कौन ? कहीं देव-माया तो नहीं है ? यह हमें छलने तो नहीं आये हैं ? चलो, इन देवी से ही पूछ लें । इस प्रकार विचार कर स्त्रिया सकुचाती हुई सीता के पास आती । उनसे कहती—‘हम गाव की रहने वाली गँवार स्त्रियाँ हैं । हमें बोलना नहीं आता—हम नहीं जानती कि बड़ों के साथ किस तरह बोलना चाहिए । इसलिए आप हमारा अपराध क्षमा करें । हम यह जानना चाहती हैं कि यह दोनों आपके कौन हैं ? और तीनों कहाँ रहते हैं और कहाँ जा रहे हैं ?

सीता के साथ बड़ी-बड़ी रानियाँ भी बात करने का साहस नहीं कर सकती थीं । लेकिन इन स्त्रियों को बात

करती बेलकर सीता सोचती—मैं अभी तक कैसे बंधन में थी ? मैं इन भासी बहिनों से बातचीत भी नहीं कर सकती थी । अच्छा हुआ मैं पति के साथ वन आई और एक बड़े बंधन से छूट गई । आज बिल खात कर दूसरों से बात कर सकती हूँ । और दूसरों की सुन सकती हूँ । झट-झट का कल्पित भद्द समाप्त हो गया यह बड़े आनन्द की बात है ।

स्त्रियों के प्रश्न का सीता उत्तर देता—यह जो छोटे हैं, मरे हुए हैं । महाराज वराह के पुत्र और महारानी सुमित्रा के भ्राता हैं । स्त्रियों पूछती—और यह दूसरे कौन हैं ? तब साता की स्वभाव के अनुसार कुछ सखा जाती । कहती—मरे हुए के बड़े भाई हैं स्त्रियों समझ लेती—तब तो यही राम हैं । और आप सीताजी होगी ? स्त्रियों 'कहती—हाँ मरा नाम सीता है—गुम्नाग भन्दाज सहे है ।

यह जान कर स्त्रियों के हर्ष का पार न रहता । वे आपस में कहने लगती—अरे सखियों ! हमारे बड़े भाग्य हैं कि सीताजी के साथ राम और लक्ष्मण यहाँ पधार हैं । अपनी ओर सार्थक कर ला । मनम सुधार हो । उनके दर्शन कर ला ।

कहती सीता की सुकुमारता और राम लक्ष्मण की सुन्दरता बलकर कहती—इनके माता पिता ने इन्हें वन में भवन की हिम्मत कैसे का होगी ? उनकी छाती फिटनी छद्म

होगी ? जब यह यहाँ से रवाना होंगे तो हमको भी दुःख होगा । फिर इनके माता पिता ने इन्हे कैसे रवाना किया होगा ? उनका विछोह उन्होंने कैसे सहा होगा ?

दूसरी कहती—बड़े आदमियों का धैर्य भी बड़ा होता है । उनमें बड़ा धैर्य न होता तो हमें इनके दर्शन का सौभाग्य कैसे मिलता ?

तीसरी कहती—इनकी सौतेली माता कैकेयी ने इन्हे वन भेजने का जाल रचा था । मैंने एक जगह ऐसी बात सुनी थी ।

चौथी—हाय ! कैकेयी का कलेजा कितना कठोर होगा ! जिन्हे देखकर वैरी का हृदय भी आनन्द से भर सकता है, उन पुत्र पतोहू पर भी उसने वैरभाव रक्खा और उन्हें वन भेज दिया ।

पाँचवीं—इन्हीं से पूछ देखो न, बात क्या है ?

तब कोई चतुर समझी जाने वाली स्त्री सीता के पास आकर पूछती—सीता जी ! आपकी सासू ने आप तीनों को वन में भेज दिया है ? अगर यह सच है तो आपकी वह सासू बड़ी पाषाण-हृदया है । कहाँ आपकी यह कोमलता और कहा कटकों, ककरों से व्याप्त यह भयंकर कानन !

सीता स्नेह भरे स्वर में कहती—नहीं वहिन, सासू ने कुछ बुरा नहीं किया । उनका भला हो जिन्होंने मुझे बधन में से निकालकर इस सुख में भेजा है । मैं वन में न आती तो तुम सब से मिलना कैसे होता ?

सीता की बात सुनकर शिवों आपस में कहती—सुनो मा
क्या कहती हैं ! अपन कैकेयी का कोसती थी और सीताजी
उनका उपकार मानती हैं ! बहिनो हम अपने पाप भी ठाढ़े
ठा ठाढ़ है । इनकी मासू न इसना किया—इन्हें घर से निकाल
दिया, फिर भी यह उनका उपकार ही मानती हैं । अगर अपनी
सासू कभी बात कह दें तो अपन को भी उनक प्रति भुरे बिचार
नहीं करना चाहिए ।

इसी प्रकार पुरुषों में भी तरह-तरह की बातें होतीं । जब
सीता की बकाबट दूर हो जाती तो कश्मण कहत—हमें आगे
जाना है । वन का मार्ग बता दो । आत्मर म रहना । तुम्हारे
किध स्वागत के लिए हम आबारी हैं ।

यह सुनकर उपस्थित नर-नारियों क इत्थ में बका-
सा लगता । उनके धियोग में बहुत—सी आँखें आँसू बहना
लगतीं । बहुतरे लोग रास्ता बताने उनके साथ चलते । अगर
राम अपन प्रमथुर्य स्वर से उन्हें साथ न चलने क लिए सम
झात और रास्ता जानकर आगे चल दते । उन्हें जाते देख
कोई भी कहती—जब ऐसे महापुरुष भी पैरल चलते हैं तो
बड़े-बड़े वाहन बुधा ही बन हैं ! माक बाले को फूल न मिल
और पानस बाख को मिठे तो फूल का दुभाग्य ही समझना
चाहिए । बाध का काजल मिठ और आँख पाख क न मिठे,
बहर को संगठ सुनाया जाय और कान बाख को नही सो
जिस यह जखती रीति है विस ही इन्ह वाहन न मिसना और

दूसरो को मिलना भी उलटी रीति है ।

दूसरी कहती—इस तरह के पुरुष भी जब वल्कल वस्त्र पहनते हैं तो ससार में वस्त्र और आभूषण वनना व्यर्थ है । जो जिसके योग्य है वह उसे मिलना चाहिए । जो वस्त्राभूषण के योग्य हैं उन्हें छाल पहनने को मिलती है तो यह बड़ी विषमता है । धिक्कार है उन वस्त्राभूषणों को, जिन्होंने राम के शरीर को सुशोभित नहीं किया और जिन्हें राम ने त्याग दिया है !

तीसरी कहती—इनके गहने-कपड़े किसी ने छीने नहीं हैं । गहनों-कपड़ों के लिए दुनिया के भगड़े देखकर इन्होंने स्वयं त्याग दिये हैं । आज गहनो-कपड़ों के प्रति तुम्हें इतना विराग हुआ है तो यह तो करो कि अब कभी इनके लिए भगड़ा नहीं करोगी । गहनों और कपड़ों के लिए लड़ना छोड़ो । सीता जैसी राजकुमारी ने गहने-कपड़े त्याग दिये और हम उनके लिए लड़ें, यह कितनी लज्जा की बात है ।

इसी प्रकार कोई उनके भोजन के विषय में सोचती, कोई उनके त्याग की बात कहती । कोई सीता की सुकुमारता का बखान करती, कोई राम-लक्ष्मण की सुन्दरता की प्रशंसा करती । कोई कहती—विधि की गति निराली है । चन्द्रमा जगत को प्रकाशित करता है लेकिन क्षय रोग से ग्रस्त है । महीने में एक ही बार पूरा होता है, अन्यथा क्षीण ही बना रहता है । संसार की समस्त आशाएँ पूर्ण करने वाला कल्पवृक्ष

बुझ हुआ है। सब की चिन्ता हरन बाबा चिन्तामणि पत्थर हुआ है। कामधेनु पशु है। इस प्रकार विधि की सभी सीमाएँ निराखी हैं। यही बात इनके लिए भी है। यह तीनों सुख के योग्य है पर आज सुख-विहीन होकर बन में विचर रहे हैं।

कोई कहती—पूर्व जन्म के कर्म किसी को नहीं छोड़ते। सभी का माग्ने पड़ते हैं। इन्होंने भी कुछ ऐसे ही कर्म किये होंगे।

इसकी बात काटती हुई दूसरी कहती—ना बहिन ऐसा मत कहा। यह महाभाग्यशाली हैं। तुम्हें विश्वास न हो तो इन्हीं से पूछ लो।

वह कहती—ब तो आ रहे हैं। पूछें कैसे ?

तब एक साहसी स्त्री झपट कर आगे बढ़ती और सीता के पास आकर कहती—आप जाती तो हैं, पर जाती-जाती एक बात बता दें तो कृपा होगी।

सीता—पूछा पूछा बहिन ! क्या जानना चाहती हो ?

तब उसने कहा—क्या कारण है जो आपका राज-महल त्यागना पड़ा है और इस प्रकार बन में भटकना पड़ रहा है ? क्या आपका किसी पूर्वजन्म अशुभ कर्म का यह फल है ?

सीता ने कहा—बहिन, तुम मूल में हो। थोड़ी दूर के हमारे परिचय से तुम्हें सुख क्या है या नहीं ? अगर हम

पर ही रहते तो तुम्हें यह सुख कैसे होता ? फिर तुम्हीं चो कि हम पुण्य के उदय से वन में आये हैं या पाप के उदय से ? सुख छूट जाने पर जो रोता है उसे पाप का उदय समझना चाहिए । लेकिन जिन्होंने अपनी इच्छा से सुख गंगा है, उन्हें पाप का उदय नहीं है । उनका पुण्य उदय आया है । पुण्य के उदय से ही हमारा वन में आना हुआ है, इसी से तुम जैसी अनेक बहिनों को आनन्द मिलेगा ।

सीता का ऐसा उत्तर सुनकर स्त्रियाँ प्रसन्न हो जाती । कहती—धन्य हैं राजा जनक, धन्य हैं महाराज दशरथ, धन्य हैं महारानी कौशल्या और सुमित्रा । वह नगर और ग्राम भी धन्य है जहाँ आपके पैर पड़ते हैं । आज हमारे भाग्य खुले कि आपके दर्शन हुए । हमारे नेत्र आज सफल हुए । बस, यही प्रार्थना है कि जब आप लौटें तो इधर से ही लौटे हमें दर्शन देती जाएँ ।

सीता उनसे कहती—कल का भी क्या ठिकाना है बहिन ! मैं हमेशा तुम्हारे पास नहीं रह सकती । हाँ, मेरा धर्म सदैव तुम्हारे पास रह सकता है । अगर तुम मेरे वर्म को अपना लो तो मेरी आवश्यकता ही नहीं रहेगी ।

इस प्रकार राम, सीता और लक्ष्मण जिधर निकल जाते, उधर एक अपूर्व वायुमंडल तैयार हो जाता था । लोग उनका साथ नहीं छोड़ना चाहते थे और जब वे लोगों का साथ छोड़ जाते तो वे ठगे से रह जाते थे । गाँवों के जो लोग

लेत-सहिहान में जाते और राम के जाने पर उनके दरान
 से वंचित रह जाते थे। वे बाद में आकर घोर पश्चात्ताप करत।
 उनमें से सफ़ख होते, दौड़ कर उसी ओर जाते जिस ओर
 राम गये होते। निर्बल पड़तावे रह जाते। राम को देखते
 पावे उनसे कहते—तुम्हारा पड़ताना ठीक ही है। वास्तव
 में बड़ा काम जो दिया है। मगर अब पड़ताने से क्या
 काम है ?

अधीर अवध

अब हमें अवध पर दृष्टि डालना चाहिए। राम, लक्ष्मण और सीता के चले जाने के पश्चात् अवध सूना हो गया। सर्वत्र उदासी और विषाद का साम्राज्य छा गया। ऐसा जान पड़ता मानों अवध की श्री सीता के रूप में, अवध का सौभाग्य राम के रूप में और अवध का सुख लक्ष्मण के रूप में चला गया। अवध जैसे भयावना लगने लगा।

अवध की जनता का चित्त परिताप से पीड़ित था। राज-परिवार ऐसा मालूम होता जैसा किसी ने अभी-अभी उसका सर्वस्व छीन लिया हो। महारानी कौशल्या का क्या पूछना है ? उन्हें क्षण भर के लिए चैन नहीं था। खाते-पीते, उठते-बैठते, सोते-जागते उन्हें अपने दोनों पुत्रों और पुत्रवधू की ही चिन्ता रहती। सोचतीं-इस समय राम आदि कहाँ होंगे ? क्या करते होंगे ? हाय, सुकुमारी सीता कैसे पैदल चलती होगी ? कहा सोती होगी ? कौन जाने किस जन्म का मेरा प्रबल पाप उदय आया है।

इस प्रकार अवध में घर-घर दुःख व्याप रहा था। लेकिन

भरत को जो कुछ हुआ उसकी तुलना शायद किसी से नहीं हो सकती । भरत अन्तर्ज्ञाह से भीतर ही भीतर दुःख हो रहे थे । उन्होंने अपने आपको सब संभ्रांत पापी माना । वह सोचने लगे—‘माता को क्या दोष दिया जाय और प्रजा का तो कोई अपराध ही नहीं है । पिताजी ने भी अपने वचन का पालन करके महापुरुषों के मार्ग पर चलने का विचार किया । यह विचार उत्तम ही है । इस तरह और किसी का अपराध नहीं है—अपराध सिर्फ़ मेरा है । मैं पापी हूँ । मेरे ही कारण राम लक्ष्मण और सीता को बन में जाना पड़ा । इस प्रकार विचार कर भरत अत्यन्त दुःखित रहते । उनकी क्या इतनी अभिक्ति थी कि वह भीतर ही भीतर क्षिपी नहीं रहती । उनके नेत्र उनकी अन्तर्द्वेषा को प्रगट कर रहे और उनकी विपाद-मय मुखा उसकी साक्षी होता था । राम के बन जाने के बाद कभी किसी ने भरत को प्रसन्न नहीं देखा ।

भरत का इस प्रकार दुःखी हाथ हल प्रधान प्रजाजनों ने उन्हें सान्त्वना देने का प्रयत्न किया । उन्होंने कहा—‘आप क्यों दुःखी होते हैं ? आपने राम को निर्वासन नहीं दिया है । उनके निर्वासन में आपका कोई हाथ भी नहीं है । आप सर्वथा निरपराध हैं । यह बात हम सभी लोग जानते हैं और हम सब क्या आप स्वयं जानते हैं ।

भरत ने कहा—प्रजाजनों ! प्रथम तो यह कि उनके निर्वासन में मैं ही निमित्त हूँ । अगर मेरा जन्म ही न होता तो

राम को वनवास क्यों भोगना पड़ता ? कैकेयी माता के उदर से जन्म लेना ही मेरे लिए अपराध और पाप हो गया । कदाचित् मैं निर्दोष भी मान लिया जाऊँ तो भी क्या मुझे सतोष हो सकता है ? मैं अपने लिए नहीं रोता । राम और लक्ष्मण सरीखे लोकोत्तर पुरुषों का और सीता सरीखी सती का वन-वन में भटकना और मेरा राजमहल में रहना ही मेरे लिए घोर व्यथा का कारण है ।

प्रजाजन—राम तो चले ही गये हैं । अब आप उनके जाने के दुःख में ही डूबे रहेंगे और प्रजापालन की ओर ध्यान न देंगे तो प्रजा की क्या स्थिति होगी ? राम के वियोग में हम लोग दुःखी हैं । इस दुःख के दाह पर आपको चन्दन लगाना चाहिए या नमक ? आप जले पर नमक छिड़कने का काम कर रहे हैं । स्वयं दुःख में डूबे रहकर प्रजा का दुःख बढ़ा रहे हैं । पानी की वर्षा के बिना कुछ वर्ष तक काम चल सकता है पर राजा के बिना—राज्यव्यवस्था के अभाव में—घड़ी भर चलना कठिन है । आप स्वयं तत्त्वज्ञ हैं । परमार्थ के ज्ञाता हैं । ससार के स्वरूप को आप भलीभाँति समझते हैं । आपको क्या समझाएँ ? होनहार होकर ही रहता है । अतएव आप शोक का त्याग करें । राम कह गये हैं कि भरत को देखकर मुझे भूल जाना । मगर आप तो दुःख की साक्षात् मूर्ति बने हैं । हम लोग आपको देखकर राम को कैसे भूलें ?

प्रजाजनों में जो सब से वृद्ध थे, कहने लगे—‘महाराज ।

आप चिन्ता क्यों करते हो ? चिन्ता उस क्षत्रिय के लिए की जाती है जो पतित होता है और दयाभर्म का पालन नहीं करता । आप किसकी चिन्ता करते हैं ? आप अपने पिता को दक्षिण, आ रात्रपाठ त्याग कर संयम ग्रहण करने की तैयारी कर रहे हैं और जिन्होंने अपने माथों से अधिक मिय पुत्र को दान भद्र दिया किन्तु धन नहीं लाया । इसी प्रकार माछण वह चिन्ता के योग्य है जो ब्रह्म कर्म छोड़कर आजीविन के लिए छ शास्त्रों का अध पढ़ाता फिरता है और वह बैरय भी चिन्ता के योग्य है जो अपना ही पंथ भरता है पाणिज्य-म्यव साथ में बहमानी करता है और छपछ है । हे भरतजी ! आपको यहाँ माछण क्षत्रिय और बैरय-सभी अपने-अपने कर्तव्य का पालन करते हैं । शूद्र भी अपने कर्तव्य का भलीभाँति पालन कर रहे हैं । फिर आप किसकी चिन्ता करते हैं ?

मंदार में बागें बस अपने-अपने कर्तव्य का पालन करें ता संसार का बड़ा हित है । मगर आज बण्ड्यवस्था का अमला स्वरूप बिभूत हो गया है । बण्ड्यवस्था में कर्तव्य-पालन का प्रभावता नहीं रही और ऊँच-नीच को अनुचित एवं असन् भावना व्याप्त हो गई है । यन्मूढ ऊँचा यह है जो अपने वर्ग के अनुकूल कर्तव्य का भलीभाँति पालन करता है और नाथ यह है जो अपने कर्तव्य से पतित हो जाता है । इस तरह चाहे काहे माछण हो या शूद्र या अगर वह कर्तव्यनिष्ठ है तो ऊँचा है और अगर कर्तव्य में व्युत्त हो तो

नीचा है। मगर आज ऊँचता-नीचता जन्मगत मानी जाती है। इसलिए घोटाला हो रहा है। कर्त्तव्य पिछड़ गया है और जन्म प्रधान बन गया है।

ससार में चारों ही वर्ण रहेंगे। शूद्रों के प्रति घृणा करने से आज भारत की दुर्दशा हो रही है। पैर सिर पर नहीं चढ़ सकते, यह सही है, फिर भी अगर पैरों की सभाल न रखी जाय, पैर रोगी हो जाय तो सारा शरीर बिगड़े बिना नहीं रहेगा। पैर के बिगड़ जाने पर कभी सिर भी बिगड़ जाएगा। चार वर्णों में शूद्र पैर की जगह बतलाये गए हैं, मगर इससे शूद्रों के प्रति घृणा करने का कोई कारण नहीं है। लोग पैरों की सेवा करते हैं, मस्तक की सेवा कोई नहीं करता। चरण-सेवा सभी करते हैं, मस्तक की सेवा कोई नहीं करता। शूद्र का काम सेवा करना है लेकिन भले आदमी प्रत्येक काम में सेवक को आगे रखते हैं।

आप कैदियों से घृणा करते होंगे लेकिन वे तो प्रकट पापी हो चुके हैं। उनसे घृणा करने की क्या आवश्यकता है? अपने छिपे पापों को देखो। भक्त लोग अपने संबंध में कहते हैं,—

तू दयालु दीन हौं ,
तू दानी हौं भिखारी ।
हौं प्रसिद्ध पातकी,
तू पाप पुँज-हारी

अच्छ लोग इस प्रकार अपना पाप स्वीकार कर लेते हैं। इसी कारण उनका चित्त निर्मल हो जाता है। आपको चित्त-शुद्धि करनी हो तो आप भी अपने दोष एवम् और परमात्मा के समक्ष उन्हें प्रकट कर दो। अपने पाप कदाचित् दूसरों से क्षिपान में समर्थ भी हो जायेंगे तो भी परमात्मा से नहीं क्षिपा सकते। परमात्मा रक्षा-रक्षी जानता है। अतएव पापियों से पूछा करने के बख्से अपने पापों से ही पूछा करो। यह कल्याण का मार्ग है।

भरत से उनके शुरुजन कहते—हे भरत ! तुम किसका चिन्ता करते हो ? शोचनीय तो वे साधु हैं जिन्होंने कबल पेट भरने के लिए साधुपन अंगीकार किया है। राजा होने के नाते ऐसे साधुओं की चिन्ता तुम्हें हाँ सकता है। पर तुम्हारे राज्य में तो ऐसे साधु भी नहीं हैं। फिर किस बात की चिन्ता करते हो ?

हे भरत ! तुम्हारे राज्य में चारों आश्रम भी अपने-अपने कर्तव्य का पालन करते हैं। फिर चिन्ता का कारण क्या है ? छोड़ो, चिन्ता छोड़ो और राज्य संभालो। चितित रहने से राज्य—व्यवस्था बिगड़ जायगी।

कौरवशाही भी भरत को पदास देकर कहती—वत्स भरत ! तुम मेरे लिए दूसरे राम ही हो। मेरे लिए राम और भरत दो नहीं हैं। तुम्हें देखकर मैं राम के वियोग का दुःख भूल जाती हूँ। लेकिन तुम वा मुझसे भी ज्यादा शोकगुन रहते

हो ! राम वन गये, पति विरक्त हैं और तुम्हारी यह दशा है ! ऐसी स्थिति में राजपरिवार और प्रजा का क्या हाल होगा ? वत्स ! चिन्ता छोड़ो । भवितव्य को कोई टाल नहीं सकता । स्वस्थ होकर कर्त्तव्य पूरा करो ।

इस प्रकार माता-पिता तथा गुरुजन—सभी भरत को समझाते थे । वे शास्त्र का प्रमाण भी देते थे कि—

आज्ञा गुरुणां खलु धारणीया ।

गुरु-जनों का आदेश अवश्य मानना चाहिए । पिताजी कहते हैं—मेरी दीक्षा में विघ्न मत डालो और हम आपके गुरुजन भी कहते हैं कि आपको राज्य सँभालना चाहिए । गुरुजन की आज्ञा पालने वाला प्रशसनीय होता है । आपको किसी तरह का कलक नहीं लगेगा । आप राज्य सँभालिए । माता, पिता, गुरुजन और प्रजाजन—सभी ने भरत से राज्य स्वीकार करने का आग्रह किया । कोई और होता तो इस अवसर को हाथ से न जाने देता । वह सोचता—राज्य भी मिलता है और कलक भी नहीं लगता तो चूकना ठीक नहीं । अब राज्य ले लेना ही अच्छा है । गुरुजनों का आदेश शिरो-धार्य करने के बहाने वह राजा वन बैठता । मगर यह भरत थे । उन्होंने आँसू बहाकर ही सब की बातों का उत्तर दे दिया । वे सोचते—एक तो कौशल्या माता हैं, जो राम के जाने पर भी मुझे राम के समान ही मान रही हैं और राज्य करने की प्रेरणा कर रही हैं और दूसरी कैकेयी माता हैं, जिन्होंने वना

बनाया काम बिगाड़ दिया। पिताजी भी घम्य हैं आ राजपाट त्याग कर मुनिजीका अंगीकार करने के लिए ठसुक बैठे हैं और मुझ से राज्य स्वीकार करने का आग्रह कर रहे हैं। व कहते हैं—अपमर्श होगा तो मरा जाएगा कि वरारथ न राम के एक का राज्य भरत को दे दिया।

कुछ आश्वस्त होकर भरत ने कहा—शुश्रूषन्ते। मैं कुछ कह नहीं सकता। लेकिन कहे बिना काम नहीं चलता। आप सब मेरी प्रशंसा करते हैं लेकिन कैकयी माता को बुरा समझते हैं, यह क्यों? इसलिये तो कि उन्होंने राम का राज्य जीत लिया। अगर उन्होंने ऐसा क्यों किया है? बिना कारण के काम नहीं होता। अपमर्श कैकयी माता की बुराई का कारण मैं ही हूँ। जिसके लिए वह बुरी बनी है वह भला कैसे हो सकता है? अगर मैं राज्य लूँगा तो पार अनर्ब हो जाएगा। कमी-कमी कारण की अपेक्षा काम बहुत कठोर होता है। वहीच की हठिगों कारण की और उनसे बना हुआ वन कार्य था। वन हठिगों की अपेक्षा अधिक कठोर था। पत्थर से निकलन वाला लोहा पत्थर की अपेक्षा बहुत कठोर होता है। इसी प्रकार मैं कार्य हूँ और माता कारण है। मैं उनसे भी कम हूँ। ऐसी वशा में आप मुझ राज्यसिंहासन पर कैसे बिठा सकते हैं? सुगन्धहीन पुष्प और प्राणहीन शरीर को कौन पकड़ करेगा? मैं प्राणहीन शरीर के समान हूँ। मरे प्राण तो राम और सीता ने। वे पके गये। मैं भूतकण्ड हूँ।

मुझे सिंहासन पर सजाकर क्या करेंगे ? जिस शरीर पर अच्छे-अच्छे आभूषण हों मगर वस्त्र न हों, वह शरीर क्या अच्छा लगेगा ? मेरी लाज रखने वाले वस्त्र सीता राम थे। फिर मुझे राज्य का आभूषण पहनाने से क्या लाभ है ? नगे को गहने क्या शोभा देंगे ? मुझे राज्य नहीं सोह सकता ।

इस प्रकार कहकर भरत फिर आँसू बहाने लगे । सभी लोग द्रवित हो गये । सोचने लगे—‘भरत के अन्तःकरण में राम के प्रति सच्चा प्रेम है।’ सभी अवाक् रह गये । कोई कुछ न कह सका । दशरथ भी चुप हो रहे । वह सोचने लगे—‘अब क्या करूँ ? भरत कोई बालक तो है नहीं कि फुसलाकर उसे राज्य दे दूँ । इसकी रग-रग में राम-रस भरा है । यह राज्य न लेगा । अब तो राम के आने पर ही कुछ निर्णय होगा । तभी मैं दीक्षा ले सकूँगा । बिना राजा के प्रजा को कैसे छोड़ सकता हूँ । कम से कम राम के आने तक मेरी दीक्षा भस्मेले में पड़ गई है । अब राम को बुलाने के सिवाय और कोई चारा नहीं है । प्रजा में भी इसी प्रकार की विचारणा चल रही थी ।

दशरथ दीक्षा लेने के लिए उत्सुक हो रहे थे । एक-एक क्षण उन्हें अनमोल जान पड़ता था और वह व्यतीत हो रहा था । वह सोचने लगे—जब तक दीक्षा लेने का विचार ही नहीं किया था तब तक तो कोई बात नहीं थी । लेकिन अब समय गँवाना अनुचित है । इस प्रकार आत्मकल्याण के लिए उत्सुक होना महापुरुष का स्वभाव ही होता है । वे जिस शुभ

कार्य को करने का एक संकल्प कर लेते हैं, उसमें विह्वल नहीं सह सकते । 'शुभस्य शीघ्रम्' उनका श्रवण बन जाता है । दशरथ ने दीक्षा लेना भयंकर समझा था और इसी कारण राज्य की जमीन व्यवस्था की थी । पर बीच ही में यह विघ्न आ गया हुआ । किसी के घर में आग लग गई तो घर वाला बाहर निकलने को तैयार हुआ हो और उसी समय कोई बाहर से द्वार बन्द कर दे तो वहलें घर में रहने वाला कितना बेचैन होगा ? कोई दूबटा आवसी किसी दूध की छाती का सहाय ले और कभी समय डाँकी काट ही जाय तो दूधने वाले की क्या स्थिति होगी ? दशरथ भी इसी प्रकार बेचैनी की हावस में समय बिता रहे थे । वह सोच रहे थे—

आलिंगे बं मति ! छोए, पल्लिचे बं मति ! छोए ।

प्रभा ! यह झांक चारों ओर से बल रहा है प्रभा ! यह झोक घुरी तरह बल रहा है । मैं इस आग से निकलना चाहता था लेकिन अपमान की एक बड़ा विघ्न उपस्थित हो गया ।

राम को लाने के लिए मंत्री का गमन

इस प्रकार विचार कर दशरथ ने अपने मंत्री को बुलाकर कहा—'मंत्री' तुम्हीं मरी नृपती पैया को पार लगाओ । जिस प्रकार भी संभव हो राम को लौटा लाओ । क्याचित राम न झोटें तो सीता का ही हो जाना । वह उस समय राम के साथ पन जान को बर्झित हो गई थी । उस समय उस वन के

ग्रे का अनुभव भी नहीं था । अब तुम्हारे और राम के सम्मान से लौट आएगी । सीता से कह देता—तुम्हारी इच्छा । तो मायके में रहना, इच्छा हो तो सुसराल में रहना, पर वन । लौट चलो । इस प्रकार जानकी को समझा कर ले आना । जानकी आई कि फिर राम को भी आना होगा ।

दशरथ का आदेश पाकर मंत्री राम के पास जाने को तैयार हुआ । उसने रथ तैयार करवाया । मंत्री को जाते देख अवध की बहुत-सी प्रजा भी उत्सुक होकर राम के पास जाने को तैयार हो गई । पर मंत्री ने उसे समझाते हुए कहा—तुम्हें राम की बात मानना चाहिए । राम तुम्हें समझाकर यहाँ रख गए हैं । अब तुम्हारा चलना ठीक नहीं है । मैं उन्हें लेने जा रहा हूँ । अगर वह लौट आए तो अवध में फिर आनन्द की लहरें उमड़ने लगेंगी । आप यहाँ रहकर मेरी सफलता की कामना करो । मैं अपनी ओर से प्रयत्न करने में कसर नहीं रखूँगा । मैं यह भी कहूँगा कि मेरे साथ प्रजा आने का हठ करती थी मगर मैंने समझा-बुझाकर और राम के लौटने का आश्वासन देकर उसे रोका है ।

प्रजा रुक गई और मंत्री रवाना हुए । प्रजा राम के लौट आने की कामना करने लगी । किसी ने इस निमित्त व्रत किया, किसी ने प्रत्याख्यान किया । कोई कहने लगा—राम लौट आएँगे तो मैं अमुक करूँगा ।

मंत्री पश्चिम की ओर रवाना हुए । चलते-चलते आखिर

राम दृष्टिगोचर हुए । उन्हें देखकर मंत्री को अत्यन्त प्रसन्नता हुई । वह राम के आदर के निमित्त रथ से नीचे उतर गया और आवाज देता हुआ राम की ओर लपका । राम ने आवाज सुनी । सोचा—मुझे इस प्रकार पुकारने वाला यहाँ कौन है ? उन्होंने मुझकर राजा और मंत्री को पहचान लिया । राम ने लक्ष्मण से कहा—देखो लक्ष्मण अबध के मंत्री आ रहे हैं । जरा रुको । इतना कहकर वे खीट पड़े और मंत्री की ओर आगे बढ़े । मंत्री सोचने लगा—महाराज कितने दयालु हैं, जो मेरे सामने आ रहे हैं । राम्य न भिक्षु के कारण किसी प्रकार का आचारा या श्रेय होता संभव था, परन्तु यहाँ तो कुछ भी नन्दर नहीं आता । यह महापुरुष तो सदा की तरह प्रसन्न ही दिखाई देते हैं ।

मंत्री राम के पास आते ही उनके पैरों में गिर पड़ा और बाजूक की मूर्ति सिंहासनों पर कर राने लगा ।

राम—मंत्रीजी आप बुद्धिमान् होकर क्या करते हैं ? कहिये अबध में कुराह तो है ? राजा प्रजा प्रसन्न है न ?

मंत्री—प्रभो ! सब कुराहपूर्वक है, पर आपके बिना किसी का शक्ति नहीं ।

राम—संसार की अशान्ति का असली कारण मोह है । बहुत मोह है बहुत शान्ति नहीं । अबध में मोह फैल गया है तो अशान्ति होगी ही चाहिये । अच्छा, कहिये, यहाँ तक आने का कष्ट क्यों किया है ?

सब पास ही के वृक्ष की छाया में बैठ गये। वहां बैठने के बाद मंत्री ने कहा—‘महाराजा ने आपको वापिस बुलाया है। जब आप वन रवाना हुए तो उन्हें भरोसा था कि भरत राज्य स्वीकार कर लेंगे। सब लोगो ने पूर्ण प्रयत्न करके उन्हें समझाया। महाराज ने भी आग्रह किया। महारानी कौशल्या भी समझाते-समझाते हार गईं। फिर भी भरत टस से मस नहीं होते। वह किसी भी प्रकार राज्य स्वीकार नहीं करते।’

‘हमारे सरीखे बहुतो का खयाल था कि महारानी कैकेयी की करतूत में भरत का भी हाथ होना चाहिये। लेकिन हमारा सदेह गलत सिद्ध हुआ। आपके ऊपर भरत का असीम प्रेम है। अगर आप नहीं लौटेंगे तो वह उसी प्रकार प्राण छोड़ देंगे जैसे पानी के अभाव में मछली प्राण दे देती है।’

‘कैकेयी का वर पूरा हो चुका है। महाराजा ने भरत को अपनी ओर से राज्य दे दिया है। अब एक प्रकार से भरत राजा हैं—आपने ही उन्हें राजा बनाया है। अतएव उनकी भी यही आज्ञा है कि आप अयोध्या लौट चले। उनकी आज्ञा, अनुनय, विनय, प्रार्थना—या जो कुछ भी कहा जाय, आप मानकर इसी रथ में पधारिये। मैं जो कुछ कह रहा हूँ, अक्षरशः सत्य है। अगर आप मेरी बात पर विश्वास करते हैं तो विलम्ब न कीजिए।’

राम—आपकी बात पर विश्वास न होगा तो किसका

विश्वास करोगे ? आप हमारे लिए आस हैं। अवध के शुभ-चिन्तक हैं। मेरे भी हितैषी हैं।

मंत्री—तो फिर बिलम्ब करना उचित नहीं है।

इसी समय रथ के घोड़े दिनदिनाने लगे। मानो वह भी राम को अवध पहुँचाने की प्रेरणा कर रहे थे। राम ने स्नेहमयी दृष्टि से घोड़ों की ओर देखा।

मंत्री को आशा बैचन लगी कि राम मरने बात मान लेंगे और मरे साब ही अवध छोड़ चलेंगे। लेकिन राम सागर के समान गंभीर थे। सहसा अपने प्येब से बिचलित नहीं हो सकते थे।

राम ने स्निग्ध स्वर में कहा—‘मंत्रीजी ! आप मेरे लिए पिता के समान आदरणीय हैं। आप क्या आशं जैसे पिताजी की आये हैं। मैं आपसे क्या उत्तर दे सकता हूँ ? लेकिन आप मोह के बराबर होकर भरत के कहने से और प्रजा की उत्कण्ठ देखकर अपना धर्म मूँछ खा रहे हैं। बाहिर भरत राज्य क्यों नहीं लेते ? वे यही सोचते हैं कि राज्य न लेना उनका (भरत का) धर्म है। मैं भी यही सोचता हूँ कि मैंने जिस राज्य का त्याग कर दिया है, फिर उसी राज्य के लिए बौटकर कैसे जाऊँ ? संसार में जितने भी धर्म कर्म हैं उन सब में सत्य का पावन प्रधान है। सभी शास्त्र यही बात कहते हैं। एक स्वर से सब शास्त्रों का यही कथन है कि सत्य के समान और कोई धर्म नहीं है और झूठ के समान अधर्म नहीं है। सत्य धर्म

की प्राप्ति को सबने कठिन माना है। जिस धर्म का मिलना कठिन माना जाता है मुझे वह सरल रीति से मिल गया है। ऐसी स्थिति में उसे छोड़ देना कैसे उचित हो सकता है ?

पिताजी ने मुझे राज्य देने की तैयारी की थी मगर सत्य का पालन करने के लिए उन्होंने भरत को राज्य देना स्वीकार किया। उन्हें तो सत्य का पालन करने में कठिनाई हुई है, किन्तु मेरे लिए यह धर्म सुलभ हुआ है। कितनी अच्छी बात है कि पिता के वचन का पालन होता है, माता की इच्छा पूरी होती है, भाई को राज्य मिलता है और मुझे धर्म की प्राप्ति होती है। ऐसे सुलभ और श्रेयस्कर वर्म का परित्याग कर देने से सत्तार में मेरा अपयश होगा। लोग घृणा के साथ कहेंगे कि राम ने ऐसे सुलभ धर्म का भी त्याग कर दिया ! क्या आप मुझे अपयश में डालेंगे ? लोगों को यह कहने का अवसर क्यों दिया जाय कि राम धर्मपालन के लिये वन गये थे, लेकिन धर्म का पालन कठिन समझकर लौट आये। अपयश सहने की अपेक्षा प्राण दे देना अच्छा है। मृत्यु का कष्ट अगर हो तो, एक बार ही होता है, किन्तु अपकीर्ति का कष्ट तो पद-पद पर सताता रहता है।'

'मन्त्रीजी ! मैं आपसे क्या कहूँ ? आप अपयश दिलाने के लिए रथ लेकर आये हैं ! मैं यही कहता हूँ कि आप मेरी ओर से पिता के चरण छूकर, हाथ जोड़कर उनसे यह निवेदन करना कि आप किस बात की चिन्ता करते हैं ? धर्म-पालन

के कार्य में आप ही चिन्तित होंगे तो धर्म का पावन कैन करेगा ?

‘प्रधानजी ! आपस भी मरी प्रार्थना है कि पिताजी को जब मरे लिए दुःख हो और जब वं माह के वरा होकर धर्म को विस्मरण करने लगे तो आप उन्हें समझाते रहना कि धर्म पावन का यह सुखम अवसर है। इस सुभवसर का उपभोग करते समय दुःख करने की आवश्यकता नहीं है। आप राम की चिन्ता त्याग दें।

राम की बात सुनकर मंत्री विचार में पड़ गया। सोचने लगा—बात सही है। अगर राम खौट चलेगी तो इनकी अपकीर्ति हो सकती है। जो लोग वास्तविकता का नहीं जानते व धर्म में पड़ सकते हैं। इससे अतिरिक्त धर्म-पावन की बात का भी क्या उत्तर दिया जाय ? मगर सीताजी के लिए तो कोई प्रश्न ही नहीं है। अगर वह खौट चले तो क्या हानि है ?

मंत्री राम से कहने लगे—आपका कथन सुच्छिच्छ नहीं है, यह मैं कैसे कहूँ ? किन्तु महाराज ने एक बात और कही है। उन्होंने कहा है कि कदाचित् राम न खौटें तो जैसे-जैसे सीता का खौटा ही जाना। जानकी को न किसी ने बन मेजा है, न कुछ कहा ही है। राम के साथ इनका क्या सम्बन्ध है ? इनके खौटने में अपकीर्ति की भी कोई संभावना नहीं है। अब इन्होंने वन के फलों का भी अनुभव कर लिया है। यह इन

कष्टों को सहन करने योग्य नहीं है । महाराज ने कहा है कि सीता से सब को संतोष हो जाएगा, फिर चाहे वे अयोध्या में रहे या अपने पितृगृह में रहें । महाराज ने कहा है—सीता शीतलता देने वाली है । शीतलता की उसी को आवश्यकता है जो ताप से दुखी हो । शीतल को शीतलता देने से क्या लाभ है ? राम तो स्वयं शीतल हैं । जल तो अवध के लोग रहे हैं । इसलिये हे जानकी ! आप चलकर सब का संताप दूर कीजिए । आपके पधारने से सब को शांति मिलेगी । राजा-प्रजा को संतोष होगा । भरत को भी आप समझा सकेंगी और महाराज की दीक्षा के मार्ग की बाधा टल जाएगी ।

अन्त में मंत्री ने राम से कहा—आप जानकी से कह दीजिए कि यह अवध को लौट चलें ।

मंत्री की बात सुनकर राम ने प्रसन्न होते हुए सीता से कहा—मंत्रीजी का कहना ठीक तो है । तुम्हारे जाने से प्रजा में और राजपरिवार में शक्ति आ जायगी । इसके अतिरिक्त तुम्हारी और हमारी शक्ति एक ही ओर लगना भी ठीक नहीं है । इसलिए तुम अवध जाकर वहाँ का काम करो । मैं वन में रहकर वन का काम करूँगा । भरत भी तुम्हारा कहना मान लेंगे । इस प्रकार अवध की अशांति समाप्त हो जायगी । रही मेरी सेवा की बात सो अनुज लक्ष्मण मेरे साथ हैं ही ।

इनके संरक्षण में रहत मरी पिन्ता करने की आवश्यकता ही नहीं है ।

रामचन्द्र की बात सुनकर सीता कहन लगी—'प्रभो ! आपक यह वचन मरी परीक्षा करम क छिय हैं । आप मेरी कसौटी करना चाहत हैं । वास्तव में स्वामी ऐसे ही कसौटी करव बाछ हान चाहिये । पत्थर क नथान पर बंदर की तरह नाचव बाछ स्वामी किस काम क ? लेकिन मरी भी एक दिन सब सुन लीबिय । सबसे बाए आप कैसी आजा दोगे वही कहूँगी ।

ह परम स्नही प्राणपति ! आप मुझ पर गाढ़ स्नेह रखत हैं । आप कठुणाकर और विचकी हैं । इसलिय आप का कहेगे अचित हा होगा । आप अवध में मेरी परीक्षा कर चुक हैं । अब यहाँ भी कर रह हैं । वास्तव में परीक्षा बार-बार ही की जाती है । कंचन का बार-बार अग्नि में ठपाया जाता है । मगर उससे वह क्षय नहीं होता—बल्कि अच्छा ही होता है । आप जब अहाँ पाहें परीक्षा करें । साठा ढोटा सोना नहीं है ।

एक बात में आपसे पूछती हैं । आप कहत हैं—तू अवध का काम कर में वन का काम करूँगी । तो क्या मैं और आप हा हैं ? क्या शरीर और उसका परछाई अलग-अलग हैं ? क्या शरीर को छाड़कर परछाई अन्यत्र भेजी जा सकती है ? सूर्य को त्याग कर प्रभा कहाँ जा सकता है ? चन्द्रमा के बिना चाँदनी कहाँ रह सकती है ? अगर यह सब अलग नहीं है

तो मैं आपसे अलग कैसे रह सकती हूँ ?

सीता की बात सुनकर राम टकटकी लगाकर उसकी ओर देखने लगे । फिर सीता से उन्होंने कहा—क्या तुम मुझसे अलग नहीं हो सकती ! फिर मन्त्रीजी जो कुछ कहते हैं, वह क्या ठीक नहीं है ?

सीता—प्रभो ! मन्त्री भूल करते हैं मगर आप तो नहीं भूल सकते । लोग माया को चाहते हैं, माया के स्वामी को नहीं चाहते । इसीसे ससार में गडबड मच रही है । यह आज की नहीं, अनादि की रीति है । ससार के लोग माया को पकड़ रहे हैं और परमात्मा को भूल रहे हैं । अर्थात् सत्य और धर्म को नहीं चाहते, धन-सम्पत्ति चाहते हैं । यही अशांति का प्रधान कारण है । मन्त्रीजी भी इसी फेर में पड़े हुए हैं । अवध के लोगो के लिये यह मुझे ले जाना चाहते हैं । लेकिन जिस तरह परमात्मा को छोड़कर प्राप्त की गई माया डुबोने वाली ही साबित होती है, उसी प्रकार मैं भी अवध की प्रजा को कष्टकर ही सिद्ध होऊँगी । आपके बिना मुझे ले जाना, परमात्मा को छोड़कर माया को ले जाना है । उससे किसी का कल्याण नहीं हो सकता । मुझे ले जाना, लोगो के सामने यह आदर्श रखना है कि सब काम माया से ही होते हैं—परमात्मा की आवश्यकता नहीं है ।

मन्त्रीजी मुझे शीतलता देने वाली कहते हैं । लेकिन आपके साथ होने पर ही शीतल हो सकती हूँ । आपसे अलग होते

ही मैं उसी तरह ताप देने वाली सिद्ध होऊँगी जैसे परमात्मा विहीन माया तापदायिनी होती है । शीतलता क छोट तो आप हैं । जब आप ही साथ न होंगे तो मुझ में शीतलता कहीं से आएगी ?

राम-विहीन माया को अपनाने का क्या परिणाम होता है, वह बात रावण के दृष्टान्त से समझ में आ सकती है । रावण केवल सीता को ले गया राम को नहीं ले गया । इसी से वह राक्षस कहलाया । विद्वान् ज्ञान पर भी वह मूर्ख कहलाया । रामहीन सीता अन्त में उसके और उसकी लड़ाई के विनाश का कारण बनी । अगर राम के साथ सीता उसके वहाँ गई होती तो उसका क्या होता । भीखनी के दृष्टान्त से यह बात सहज ही समझ में आ सकती है । राम-सहित सीता के पक्षपात से भीखनी का उद्धार हो गया—उसका कर्मक दूर हो गया उसकी महत्ता बढ़ी और वह अपिया के लिए भी आदरणीय हो गई । मगर राम-हीन सीता का ले जान वाले रावण का सर्वस्व ही स्वाहा हो गया ।

इसीलिए सीता कहती है—‘मैं आपके बिना—अकली आकर आपकी प्रजा का शीतलता पशुपान के यक्ष संताप देने वाली सिद्ध होऊँगी । इसके अतिरिक्त मंत्रीजी ठीक ही कहते हैं कि राज्य के साथ सीता का काढ़ सम्बन्ध नहीं है । मेरा सम्बन्ध आपके साथ है । जहाँ आप नहीं वहाँ मैं कैसे रह सकती हूँ ? अगर मेरे विचार में कुछ प्रभाव हो तो आप

समझाए । आपका आदेश मुझे शिरोधार्य होगा ।

लक्ष्मण ने कहा—सीताजी का कथन सर्वथा सत्य है । अवध में महारानी कैकेयी राजमाता होगी तो इनकी वहा क्या आवश्यकता है ? वह अकेली है बहुत शीतल हैं । मन्त्रीजी ! अधिक शीतलता भी किस बात की ? उससे तो जडता उत्पन्न हो जाती है ।

राम ने मुस्किराकर कहा—‘मन्त्रीजी ! मुझे जो कहना चाहिए था, कह चुका हूँ । अब आपही कहिए, अधिक कहने की क्या गुंजाइश है ? चाँदनी, चन्द्र के बिना नहीं रह सकती और बिना चाँदनी का चन्द्र भी किस काम का है ? चन्द्रमा की शक्ति तो चाँदनी ही है । अब आप जो कहे, करें ।’

राम और सीता की बातों का मन्त्री क्या उत्तर देता ? वह कुछ न कह सका, पर उसका हृदय दुःख से भर गया ।

मन्त्री सोचने लगा—मैं अब क्या करूँ ? मैंने महाराज और प्रजा को आश्वासन दिया था कि मैं दोनों को लाने का प्रयत्न करूँगा । कदाचित् राम न लौटे तो सीताजी को ले आऊँगा । लेकिन मैं अपना आश्वासन पूरा नहीं कर सकता । अब प्रजा को क्या मुँह दिखलाऊँगा ? उनके प्रश्नों का किस मुँह से उत्तर दूँगा ? इस प्रकार अत्यन्त दुःखित होकर मन्त्री ने कहा—महाराज ! मेरी बुद्धि काम नहीं देती । मैं नहीं समझ पाता हूँ कि अकेला अवध लौटकर मैं महाराज को क्या उत्तर दूँगा । प्रजा की प्रश्नावली का किस प्रकार समाधान

कहूँगा ? मैं उन्हें अपना मुँह नहीं दिखाना चाहता । अब-
रथ में भी अबच नहीं लौटना चाहता । मुझे अपने साथ
रहने की आज्ञा प्रदान कीजिए । यह सेवक भी वन में ही जीवन
भिताना चाहता है ।

राम ने अनक मुक्तियों से, तर्कों से यहाँ तक कि आपस
करके मन्त्री को बहुत समझाया, फिर भी वह अबच को नहीं
छोड़ा । उसने राम की सब मुक्तियों का एक ही अफाटप
उत्तर दिया । वह कहने लगा—‘बाइक को माता-पिता
बहुत समझाते हैं, पर वह केवल रोना समझता है । मैं और
कुछ नहीं जानता—सिवाय इसके कि या तो आप स्वयं
अबच को छोड़ चले या मुझे अपने साथ चलने दें ।

इसी प्रकार कहकर मन्त्री राम के साथ-साथ आगे चल
दिया । चलते-चलते एक गहन जंगल आया और एक भवा-
नन्दी लगी । राम ने वहाँ ठहर कर मन्त्री से कहा—मन्त्री, अब
आप छोड़ आइए । आगे बढ़ा कष्ट है । रथ के लिए मार्ग भी
नहीं है । इसके अतिरिक्त आपके न लौटने से अबच में नाना
प्रकार की दुःखिस्थायें लठ लगी होंगी । ऐसी दशा में पोर
अनर्थ होने की संभावना है । अबच को इस अनर्थ से बचाना
आपका कर्त्तव्य है । कर्त्तव्य का पालन करना ही मनुष्य-
जीवन का सार है । आप मोह में पड़ेंगे तो कर्त्तव्य से द्युत
हो जाएंगे । महाराज आपकी प्रतीक्षा कर रहे होंगे । अबच
में एक-एक पक्षी वर्ष की तरह बीत रहा होगा । आप म

लौटेगे तो स्वामी की आज्ञा का उल्लंघन होगा। आप स्वयं विवेकशाली हैं। अब हठ न कीजिए। अब व लौट जाइए।

राम फिर कहने लगे—‘माताजी और पिताजी से कह देना—राम, लक्ष्मण और सीता आज तक सकुशल हैं। वे हमारे लिए लेशमात्र चिन्ता न करे। पिताजी को समझा देना कि जैसा मैं हूँ, वैसा ही भरत है। भरत मे और मुझमें भेद करने से ही यह सब हुआ है और जब तक यह भेदभाव रहेगा, दुःख दूर न होगा। भरत भी राज्य का अधिकारी है। मैंने भरत को अपनी ओर से राज्य दे दिया है अतः भरत को मेरी ही तरह मानना उचित है। हाँ, और भरत से कह देना कि जिस प्रकार माता-पिता को सुख हो, वही उन्हें करना चाहिए। मन्त्रीजी ! अब आप लौट जाइए। आपने मेरे साथ वन-वास कर लिया। आपकी इच्छा पूरी हो गई। अब मेरी इच्छा पूर्ण कीजिए।

मन्त्री का निराश लौटना

इस बार राम के कमन में कुछ ऐसा भाव था कि मंत्री उस व्यर्थीकार नहीं कर सकता था। लेकिन मंत्री की दुविधा और चलाकगी भी कुछ कम नहीं थी। वह सोचता था—सफलता मिले या न मिले स्वामी को उत्तर तो देना ही चाहिए। महाराज दरबार की ऊँटनी के साथ मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। मेरे न जाने से घोर अनब भी हो सकता है। परन्तु वहाँ जाकर उत्तर क्या दूँगा? प्रजा की प्रस्तावनी अब वाप्यावसी की तरह मेरे कानों में प्रवेश करनी तो जीभ से क्या कर्तूंगा? महाराज और महारानी अब मुझे अकृशा आता देखेंगी तो उनकी क्या स्थिति होगी? मैं उन्हें कैसा बिकराब-सा प्रतीत होऊँगा? फिर भी कर्तव्य तो कठोर हाथ ही है। कर्तव्य-पावन में दुविधा नहीं होनी चाहिए।

इस प्रकार विचार कर मंत्री अबध की ओर लौटने का उत्तर दिया। मगर रथ के घोड़े लौटना ही नहीं चाहते थे। वे अड़ गये। उन्हें अका दूक मंत्री कहने लगा—प्रभा । इत्य

कठोर करके मैं आपकी आज्ञा का पालन करने के लिए प्रस्तुत हूँ, लेकिन रथ के अश्व आगे नहीं बढ़ते ।

राम ने कहा—मन्त्रीजी ! आपकी चतुराई के मामले बेचारे घोड़ों की क्या विषात है ? बड़े-बड़े, नीतिज्ञों को वश में कर लेने वाले वृद्ध मन्त्री क्या घोड़ों को वश में नहीं कर सकते ? जो घोड़ों को नहीं चला सकता वह राज्य को कैसे चलाएगा ? वहा पिताजी आपकी प्रतीक्षा कर रहे होंगे और आप यहाँ वृथा समय व्यतीत कर रहे हैं ! क्या यह उचित है ?

मन्त्री ने घोड़ों से कहा—बस, यही एक मार्ग है जिन पर मुझे और तुम्हें भी चलना पड़ेगा । अब अड़ो मत, स्वामी का उपालंभ सुनने का अवसर मत दो । पैर बढ़ाओ ।

रास खींचते ही घोड़े समझ गए कि अब अड़ना बेकार है । वे धीरे-धीरे आगे बढ़े, मगर हींसते हुए और अगल-बगल देखते हुए । जान पड़ता था, उनका निर्जीव शरीर चल रहा है, आत्मा राम के पास रह गई है । मन्त्री रह-रह कर राम की ओर देखता और आँसू बहा रहा था । उसे अपनी विवशता और पराधीनता का आज जैसा कटुक अनुभव पहले कभी नहीं हुआ था । वह सोचता था—‘मैं विवश न होता तो आज राम को पाकर भी क्यों छोड़ना पड़ता ? स्वाधीन होता तो राम के साथ ही वन में विचरता और जीवन का लाभ लेता । मगर हाय री पराधीनता ! तूने मेरा जीवन निष्फल कर दिया ! इस प्रकार अत्यन्त विकल होकर मन्त्री रथ पर

बड़ा-बड़ा राम की ओर ही निहार रहा था। राम ने मंत्री की यह स्थिति देखी तो थ जरा धन्यी-अध्वी पैर बढ़ाकर चले। उन्होंने साक्षा—जब तक मैं दिखाई देता रहूंगा, मंत्री का दुःख शान्त न होगा।

धीरे-धीरे राम सीता और लक्ष्मण आँखों से ओझड़ हो गए। ओझड़ होने पर अत्यन्त निराश मन्त्री ने अवध की ओर ध्यान दिया। मन्त्री उस समय अपने आपको बड़े कष्ट में मान रहा था। पाँव भी अन्नमन सं बल रहे थे। कोई भला आदमी भाले में शराब पी ले और फिर ज्ञात होने पर उसे जैसा पश्चात्ताप होता है, वैसा ही पश्चात्ताप मन्त्री को हो रहा था। वह सोचने लगा—मैं जाली रख लेकर अवध में कैसे प्रवेश करूँगा? प्रजा से राम की माता से और महाराज से क्या करूँगा? मगधन्! मेरे ऊपर कैसा संकट आ गया है। किस मुँह से करूँगा कि न राम आव और न सीता आई। जाली रख लेकर दिन के समय अयोध्या में प्रवेश करना असंभव हो जायगा।

मन्त्री क्यों-क्यों अवध के समीप जाता जा रहा था उसका हृदय दुःख होता जा रहा था। बाहिर अवध आ गया। जब वह आया तो काफी दिन रोप था। उसने अयोध्या से कुछ दूर रख रुकनाया और वहीं ठहर गया। रात्रि हुई और अंधेरा फैल गया था डरता-सा ओर की तरह मन्त्री अयोध्या में पुछा और सीधा राजमहल में जा पहुँचा।

मन्त्री के अनेक उपाय करने पर भी उसका आगमन छिपा नहीं रहा । छिपता भी तो कब तक ? कुछ लोगों ने खाली रथ आते देखा तो सब भाँप गये—राम नहीं आये, सीता भी नहीं आई ! बात की बात में यह सवाद अयोध्या के एक कोने से दूसरे कोने तक फैल गया । सर्वत्र फिर वही चर्चा होने लगी ।

कुछ विशिष्ट लोग राजमहल में पहुँचे और मन्त्री से पूछने लगे—कहिए मन्त्रीजी, क्या हुआ ? मन्त्री ने नीची गर्दन करके उत्तर दिया—अभी हम लोगो का भाग्य ऐसा नहीं है कि राम लौट आएँ ।

मन्त्री दुःखित होता हुआ दशरथ के पास पहुँचा । दशरथ ज्ञानी और नीतिनिपुण थे । उन्होंने पहले ही अनुमान कर लिया था कि महापुरुष राम लौटकर आने वाले नहीं हैं । फिर भी जनता को मालूम हो जाय और भरत राज्य स्वीकार कर ले, इसी उद्देश्य से उन्होंने मन्त्री को भेजा था ।

मन्त्री के पहुँचते ही राजा ने पूछा—कहो, किसे ले आये मन्त्रीजी ! राम और सीता दोनों आये हैं या अकेली सीता ?

यह प्रश्न सुनकर मन्त्री की जो दशा हुई होगी, उसे कौन जान सकता है ? मानो हजार विच्छुओ ने एक साथ डंक मारा हो । थोड़ी देर मौन रहने के बाद मन्त्री बोला—महाराज कोई भी न लौटा ।

दशरथ ने कहा—मन्त्री ! इसमें दुःख की कौन-सी बात है ? इतनी जल्दी लौटना होता तो वह जाते ही क्यों ? दुःख मत

करो उन्होंने न सौटकर सूर्यधरा की समतान के योग्य ही कार्य किया है। सीता का न जाना भी उचित ही है। राम के बिना सीता वैसी ही है जैसी धर्म के बिना माया। इसलिये शोक त्याग कर भरत से कहो कि हम अपनी आर स सब संभव प्रयत्न कर चुके हैं। राम छौटन वाले नहीं। इसलिये अब तुन्हीं सिंहासन पर बैठो। प्रजा का पालन करो और अपने पिता को धर्म-कार्य में लगाना।

हाँ मंत्री ! वसो एक बात और है। तुम अगर जरा भी खुशी होओगे तो भरत का दुःख अधिक बढ पड़ेगा। इसलिये तुम तनिक भी उद्विग्न मत होओ। ऐसा न करोगे तो रामसंवादन में भरत की सहायता कैसे करोगे ? राम और खुशी नहीं हैं। मैं उनका पिता भी खुशी नहीं हूँ फिर तुन्हीं क्यों खुशी होते हो ? प्रसन्न रहकर अपना-अपना कर्तव्य पालन करें यही अभीष्ट है।

कर्त्तव्य की कसौटी

राजा और प्रजा के द्वारा मोंग ही नहीं बरन् अस्थान्त्र आग्रह करने पर भी राम और सीता का मन से छौटना अब कोई राम्य सम्मानने वाला ही न हो तब भी तत्काल वृत्तरथ का दीक्षा देने के लिये ज़तारू होना और सब के सम्मानने-शुम्भन पर भी भरत का राम्य को स्वीकार न करना विचित्र परिस्थिति है। इस परिस्थिति पर ऊपर-ऊपर स विचार करने

वाला इस परिणाम पर पहुँच सकता है कि यह एक प्रकार कि जिद ही है। जब दशरथ ने इतने दिनों तक राज्य किया था तो थोड़े दिन और करने में क्या हर्ज था ? थोड़े दिनों अधिक राज्य करने से मुक्ति का द्वार बंद हो जाने की तो कोई सभावना नहीं थी और फिर उस अवस्था में जब कि वह अनासक्त भाव से राज्य करते। इसी प्रकार जब राम को सभी राजा बनाना चाहते थे, भरत की भी आन्तरिक इच्छा यही थी और वे सच्चे अन्तःकरण से राज्य स्वीकार नहीं कर रहे थे और सब की ओर से उन्हें बुलौआ गया था तो उनके आ जाने में क्या हर्ज था ? और जब भरत से सभी लोग आग्रह कर रहे थे तो वही राज्य स्वीकार कर लेते तो कौन-सी बुराई हो जाती ? इस प्रकार के विचार उत्पन्न हो सकते हैं। मगर उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया और अपने-अपने निश्चय पर सभी अटल क्यों रहे, इसका ठीक कारण तो वही बता सकते हैं। हाँ, गहराई में उतर कर विचार करने से ज्ञात होता है कि वास्तव में उन सब ने जो कुछ किया, वही उचित था। इसमें खोटी जिद का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

राम का न आना सत्याग्रह है। कभी-कभी सत्याग्रह के नाम पर दुराग्रह भी हो जाता है। जैसे राम और भरत अपने-अपने निश्चय पर अटल हैं, उसी प्रकार कैकेयी भी अपनी बात पर जमी हुई है। मगर कैकेयी का यह काम

सत्याग्रह नहीं कहा जा सकता । कहने को तो कैकेयी भी
 हती है कि कुछ भी हाँ मैने ओ वचन मोंगा है वह पूरा
 ना चाहिए । फिर भी उसका कार्य सत्याग्रह नहीं कहा
 जाता । साधारण जमता सत्याग्रह और दुराग्रह का ठीक-
 ठीक अर्थ नहीं समझती । इसी कारण कभी सत्याग्रह को
 दुराग्रह और दुराग्रह को सत्याग्रह समझ लेती है । स्वार्थ
 या द्वेष अथवा अमर्ष से दूसरे को हानि पहुँचाने का विचार
 जो आग्रह किया जाता है वह सत्याग्रह की कोटि में नहीं
 आता जा सकता । सत्याग्रह वही है जो यथाशक्त दूसरे के
 हित के दृष्टेय से किसी को हानि पहुँचाने की भावना न रखने
 पर किया जाय । कैकेयी ने सत्याग्रह की यह आवश्यक शर्तें
 पूरी नहीं की । दुलसीदास के कथनानुसार उसे कौरवों के
 प्रति ईर्ष्या हो गई थी । राम के प्रति उसके मन में दुर्भावना
 आ गई थी । वह राजमाता का गौरव स्वर्ण प्राप्त करने की
 आर्त्तभावना से प्रेरित हो गई थी । राम के प्रति उसके मन में
 दुर्भावना आ गई थी । जैनसामाज्य में कैकेयी को यद्यपि इस
 रूप में चित्रित नहीं किया गया है तथापि उसके वर्णन से भी
 यह बात स्पष्ट है कि भरत के प्रति समता के कारण ही उसने
 राम का अधिकार का अपहरण किया । न्याय के अनुसार और
 परम्परा के सिद्धान्त से भी राम ही राज्य के अधिकारी थे ।
 किन्तु कैकेयी ने समता से प्रेरित होकर न्याय का विचार नहीं
 किया । न्याय का विचार जहाँ नहीं रहता वहाँ सत्याग्रह नहीं

दुराग्रह हो हो सकता है ।

दशरथ, राम और भरत के चित्त में स्वार्थत्याग की भावना ही बलवती दिखाई देती है । उसमें किसी का अहित करने का भाव नहीं है । न किसी का किसी के प्रति द्वेष है न कोई स्वार्थ है अतएव उनके आग्रह को दुराग्रह कैसे कहा जा सकता है ? अस्तु ।

तुलसीरामायण के अनुसार जब मंत्री ने राम के न लौटने का समाचार दशरथ को सुनाया तो वे रोने लगे । मगर दशरथ जैसे महापुरुष राम के न लौटने मात्र से रोने लगे, यह आदर्श कुछ ठीक नहीं जँचता । जो ससार से विरक्त होकर आध्यात्मिक साधना में जुट जाने की तैयारी किये बैठा हो, जिसने ससार की मोह-माया जीत ली हो, वह रोने बैठ जाय, यह कैसे संभव है ? दशरथ ससार को रोना सिखलाने के लिए नहीं है । जैनरामायण में दशरथ के रोने का कोई वर्णन नहीं है । उन्होंने कहा—‘मैं पहले ही जानता था कि राम नहीं लौटेंगे । उन्होंने न लौटकर सूर्यवंश के गौरव को बढ़ाया है । इसलिए दुखी होने की आवश्यकता नहीं । अब तुम जाकर भरत को समझाओ और उसे राजा बनाओ ।’

भरत की पुनः अस्वीकृति

मंत्री अपने साथ कुछ विरिष्ट और प्रभावशाली व्यक्तियों को लेकर फिर भरत के पास पहुँचा। मंत्री ने अपने मन जाने का इच्छास्त भरत को सुनाया। उसने कहा—राम को अबोध्या लौटने के लिए सब समझाया आग्रह किया किन्तु वे किसी भी प्रकार लौटने को तैयार नहीं हुए। उन्होंने कहा है कि मैं और भरत दो नहीं हैं। वो मानने से ही यह गड़बड़ उत्पन्न हुई है। उन्होंने आपको यह भी कहा है कि आप राज्य स्वीकार कर लें और ऐसा कार्य करें, जिससे माता-पिता का कष्ट न पहुँचे।

भरत ने उत्सुकता और शान्ति के साथ मंत्री की बात सुनी। राज्य स्वीकार कर देने का प्रस्ताव भी सुना। उसके बाद वह कहने लगे—‘राम को भेजने का अपराधी मैं ही हूँ। मैं ही पापी हूँ।

लोग अपराधी होते हुए भी अपने को निरपराध सिद्ध करने की धरसक खाता करते हैं। मगर एक भरत हैं जो साक्षात्

अपराधी न होते हुए भी कार्य-कारण भाव से अपने आपको अपराधी मान रहे हैं। उनका कहना है कि मैंने माता के उदर से जन्म ही न लिया होता तो माता के मन में ऐसा भाव क्यों आता ? मुझ पापी के जन्मने से ही माता का मन मलीन हुआ है। मेरा जन्म ही राम के राज्य छिने का कारण हुआ है। इस कारण मैं अपराधी हूँ और मुझे दंड मिलना चाहिए। मगर आप अपराध का पुरस्कार देना चाहते हैं और वह भी साधारण नहीं। अपराध के बदले अवध का राज्य मुझे दिया जाता है। यह अच्छा न्याय है। ऐसा ही न्याय करने के लिए मुझे राजा बनना होगा। मंत्रीजी ! मैं अपना पाप बढ़ाना नहीं चाहता।

कैकेयी को पता चला कि राम के न लौटने पर भी भरत राज्य स्वीकार नहीं करता तो उसके क्रोध की सीमा न रही। भरत की मूर्खता पर उसे बेहद क्रोध चढ़ आया। कहने लगी— भरत के लिए ही मैं बदनाम हुई और वह अब भी पागलपन नहीं छोड़ता। मैं जाकर देखती हूँ, वह कैसे इन्कार करता है।

इस तरह विचार कर कैकेयी भरत के पास आई। कैकेयी का भरत के सामने आना अर्थात् दुराग्रह का सत्याग्रह का सामना करना था।

कैकेयी को सामने देखकर भरत की आँखों में आँसू भर आये। उनका हृदय वेदना से आहत हो गया। माता की

भाव-भंगी देखकर भरत सब कुछ समझ गया। तथापि उन्होंने पहले मौन रहना ही उचित समझा।

कैकेयी भरत के सामन खड़ी हो गई। भरत ने उसकी आर देखा तक नहीं। सब कैकेयी कहन लगी—वत्स ! आज तू मेरे सामन खाना भी नहीं चाहता ! मैंने तूरा क्या अनिष्ट किया है ! जो कुछ मैंने मन्त्रा-पुरा किया, तूरे ही लिए किया है। अगर मेरे किए को तू पाप समझता है तो उस पाप का फल मैं भोगूँगी। मैं नरक में जाऊँगी। तू तो राज्य कर। मेरा अपराध है तो राज्यासन पर बैठकर मुझे बँध दे। यह तो सूर्यधरा का नियम ही है कि माता-पिता अपराधी हों तो उन्हें भी बँध देना चाहिए। इसलिए तू मुझे बँध देने के लिए ही राज्य ले ले।

वत्स तुम्हारे राज्य न लेने से सभी लोग दुःखी हो रहे हैं। तुम मुझे बुरी समझते हो पर मैंने क्या बुराई की है ! तुम्हारे पिताजी पर मेरा अत्यन्त बड़ा था। मैंने सब चतार किया। मैंने राम अक्षय या सीता को बन जाने के लिए नहीं कहा था। वे अपनी इच्छा से गये हैं। फिर भी इसमें हानि क्या हुई ! प्रथम तो सभी उनके शुभ गाते हैं। दूसरे वहाँ प्रायियों का उद्धार करेंगे। यह तो काम ही है। तुम जल्दा क्यों सोचते हो ! उन्हे राज्य स्वीकार करो और पिताजी को असमस्त के साथ वीर्य लेने दो। उनके धर्म में बाधक मत बनो।

कैकेयी का यह-फुलन भरत के हृदय में दृढ़ की-तरङ्ग

चुभ गया। उसे अधिक वेदना होने लगी। भरत सोचने लगे—
माता अब भी अपने ही विचार पर दृढ़ है। वह मेरा अपराध
नहीं समझती। पर वास्तव में अपराधी मैं हूँ। मुझे प्रायश्चित्त
करना पड़ेगा।

भरत का यह निश्चल विचार सत्याग्रह है। अपने आपको
दोषी मानकर सत्याग्रह के द्वारा दूसरे के दुराग्रह को मिटाना
बड़ा काम है।

भरत राज्यासन पर बैठने के लिए रास्ता निकालना
चाहते तो सहज ही निकाल सकते थे। राज्य स्वीकार करने
के लिए उनके पास पर्याप्त कारण थे। मगर मर्यादा रास्ते
ढूँढने के लिए नहीं, कष्ट सहकर भी पालन करने के लिए
है। वह सोचते हैं कि मैंने यह मर्यादा की है कि राम राजा
हैं और मैं उनका सेवक हूँ। मैं इस मर्यादा का कदापि उल्लं-
घन नहीं कर सकता। इस प्रकार सोच कर भरत कुछ देर
मौन ही रहे।

कैकेयी फिर कहने लगी—मैंने जो कुछ किया है, उसे
तुम ऊपरी दृष्टि से ही देखते हो। शोक और चिन्ता के कारण
तुम्हें मेरे कार्य का महत्व नहीं मालूम होता। जब तुम्हारा
चित्त शान्त और स्वस्थ होगा तो तुम्हें मेरे कार्य का महत्व
मालूम हो जायगा। अगर मैं महाराज से वर न मागती तो
वह ऋणी बने रहते। ऋण रहते दीक्षा लेना क्या उचित
होता? राम के वन जाने में उनकी कसौटी हुई है। राम किस

भाव-भंगी देखकर भरत सब कुछ समझ गये। तथापि उन्होंने पहले सीम रहना ही चिन्तित समझा।

कैकेयी भरत के सामने खड़ी हो गई। भरत ने उसकी आर देना तक नहीं। तब कैकेयी कहने लगी—वत्स ! आज तू मेरे सामने देवता भी नहीं चाहता ! मैंने तेरा क्या अनिष्ट किया है। जो कुछ मैंने मछा-बुरा किया, तेरा ही क्षिप्त किया है। अगर मेरे किये को तू पाप समझता है तो उस पाप का फल मैं भोगूंगी। मैं नरक में जाऊँगी। तू तो राज्य कर। मेरा अपराध है तो राज्यासन पर बैठकर मुझे दंड दे। यह तो सूर्यवंश का नियम ही है कि माता-पिता अपराधी हों तो उन्हें भी दंड देना चाहिए। इसलिए तू मुझे दंड देने के लिए ही राज्य ले खे।

वत्स तुम्हारे राज्य न लेने से सभी लोग दुःखी हो रहे हैं। तुम मुझे बुरी समझते हो पर मैंने क्या बुराई की है। तुम्हारे पिताजी पर मेरा कुछ बड़ा था। मैंने उस उत्तर दिया। मैंने राम सम्मुख या सीता को जन जान के लिए नहीं कहा था। वे अपनी इच्छा से गये हैं। फिर भी इसमें हानि क्या हुई। प्रथम तो सभी उनके शुभ गाते हैं। दूसरे जहाँ प्रायश्चित्त का उद्धार करेंगे। यह तो धाम ही है। तुम जल्द क्यों सोचते हो। उठो राज्य स्वीकार करो और पिताजी को प्रसन्नता के साथ पीछा करने दो। उनके धर्म में बाधक मत बनो।

कैकेयी का यह-फुलन भरत के हृदय में गूँथ पी-दुःख

और सूर्यवश की परम्परा को भग करने में भी कसर न रखी । तुम राज्य के लोभ में धर्म, न्याय और स्नेह की हत्या कर रही हो किन्तु राज्य इन्हीं की रक्षा करने के लिए है । तुम्हारे दिए राज्य को स्वीकार करने का अर्थ यह स्वीकार करना है कि राज्य अन्याय, अधर्म और वैमनस्य के लिए है । क्या ससार को यही सब सिखाने के लिए मैं राजा बनूँ ? तुम्हारे वर के द्वारा राज्य लेने का फल यह होगा कि लोग कहेंगे-हमें भी वही रीति करनी चाहिए जो भरत के यहाँ से निकली है । सब लोग बड़े कहलाने वालों को ही आदर्श मानते हैं और इन्हीं के पीछे-पीछे चलते हैं । अगर मैं राज्य लूँगा तो लोग वही कहेंगे कि भरत बड़े भाई को निकालकर स्वयं राजा बन बैठा है । जब भरत ने ऐसा किया तो हम क्यों चूकें ? हम भी भाई का अधिकार क्यों न छीन लें ? ऐसी स्थिति में स्वार्थ ही ध्रुव धर्म बन जायगा । क्या मैं राज्य लेकर स्वार्थ को धर्म के रूप में स्थापित करूँ और न्याय तथा औचित्य का गला घोट दूँ ? माता ! क्या सचमुच तुम यही चाहती हो ? क्या तुम यही चाहती हो कि ससार मुझे धिक्कारे ?

वर-दान अच्छे के लिए होता है । पर मुझ पापी के लिए तुम्हारा वर भी अभिशाप बन गया है । जो अमृत माना जाता है वह मेरे लिये विष हो गया । यह दैव की विचित्र लीला है ।

भेखी के पुरुष हैं, यह बात उनके बने गये बिना संसार को कैसे ज्ञात होती ? उनके तुम्हारे ऊपर हार्दिक प्रेम है या नहीं, यह बात कैसे समझ में आती ? इसी प्रकार तुममें राज्य करने की योग्यता है या नहीं, यह भी कैसे पता चलता ? यह सब मेरे घर मांगने से स्पष्ट हो गया । मुझे खोग युग-युग में कोसते रहोगे तो मैंने काँसे, मगर राम का यश बढ़ाने का भेष विद्वान् मुझ ही हूँगे । मैंने राम का स्वरूप जगत् के सामने लोख कर रख दिया है । और कुछ भी हो । फिरदाख तुम मुझे अपराधिनी समझते हो तो समझो । यह अपनी-अपनी समझ की बात है । लेकिन महा-राज तो अपराधी नहीं हैं । उनकी बर्मसाधना में बाधा डालने से क्या काम होगा ? इसलिए मैं फिर कहती हूँ कि तुम राज्य स्वीकार कर लो ।

अब मरत से नहीं रहा गया । वह कहने लगे—माता ! तुमने जो कुछ किया है, वह सब मेरा ही पाप है । लेकिन अब उस पाप को और बढ़ाने से क्या काम है ? मैं अपने पाप का प्रायश्चित्त करूँगा । राजसिंहासन पर बैठने से प्रायश्चित्त नहीं होगा । उसके लिए कोई और उपाय करना होगा ।

तुम अपनी माँग का महत्व बतलाती हो मगर मेरे हृदय के कटे के अतिरिक्त तुमने माँग ही क्या है ? तुम्हें न्याय भर्म और संह कुछ भी नहीं चाहिए । तुम अपने बेटे की राजा बनाकर राजमाता बनना चाहती हो और इसके लिए सभी कुछ त्यागने को तैयार हो ! तुमने न्याय की इत्ना की

नहीं है मगर विवेकी जन हठ छोड़कर उसे सुधार लेते हैं। इसीमे कल्याण है। अपनी भूल को सुधार लेना बिगड़ी बात बनाना है। समय निकलने पर फिर कुछ न बनेगा।

माता ! आप राज्य को भोग-सामग्री समझती हैं। अगर हम भी ऐसा ही मान लें तो हमारे लिए और प्रजा के लिए यह रोग बन जायगा। फिर सभी लोग यह समझेंगे कि हमारा जन्म भोग के लिए हुआ है, धर्म के लिए नहीं। वास्तव में मनुष्य का जन्म भोग भोग कर पुण्य क्षीण करने के लिये नहीं है। बल्कि पुण्य और वर्म की वृद्धि के लिए है। पिताजी में धर्मभाव न होता तो वे आपको वर क्यों देते ? राम में धार्मिकता न होती तो वह राज्य क्यों त्यागते ? पिताजी धर्म के बिना दीक्षा क्यों लेते ? लक्ष्मण धर्म का महत्व न समझते तो राम के साथ अकारण वन क्यों जाते ? माता ! इन सब धार्मिक कार्यों पर भरत को राजा बनाकर आप पानी फेरना चाहती हो। मेरा नाम शत्रुघ्न है। शत्रु को दड देने के लिए आपने मेरा यह नाम रक्खा है। लेकिन आज मैं स्वयं अपने को अपराधी और सूर्यवश का कलक मानता हूँ। इसलिए मेरी यह तुलवार लो और मुझे तथा भरत भैया को यथेष्ट दड दो।

भरत और शत्रुघ्न की बातें कैकेयी को कुछ-कुछ होश हुआ। वह अप्रतिम-सी होकर सोचने लगी—यह सब क्या है ! मैं क्या सचमुच ही अनर्थ किया है ? मैंने जिसके लिए इतना किया, उनकी सति न्यायी है। राम, लक्ष्मण,

माता ! अगर तुम्हें राजमाता बने बिना चैन नहीं पड़ता था तो मुक्त कहती तो सही । राजमाता बनने के लिए राम का राज्य जीनने की क्या आवश्यकता थी ? मैं तो बनेक राज्य स्थापित करने की क़मठा रखता हूँ । मरत इतना असमर्थ नहीं था कि तुम्हें राम का राज्य जीनना पड़ता । मैं बिना युद्ध किए भी राज्य प्राप्त कर सकता था और सुजाओं में युद्ध करने के लिए भा बल था । मगर तुम्हें राज्य के लिये ऐसा कर्म किया है कि सारा संसार तुम्हें चिक्कार रहा है । माता ! तू जरा ऊपर सूर्य की चारों ओर देख वह क्या कह रहा है ? वह खाली छंकर कह रहा है कि तूने सूर्यवंश को कलंकित कर दिया । वह कहता है मुझे राहु के द्वारा जो कलंक लगाता है वह तो जल्दी ही मिट जाता है परन्तु तूने सूर्यवंश को ऐसा कलंक लगाया है जो कभी नहीं मिटने का । तूने ऐसा अमिट कलंक लगाया है और फिर कहती है कि मैंने क्या ग़ुरा किया है ! मैं ऐसा राज्य वहीं खूँगा । चिक्कार है ऐसे राज्य को और इस स्वार्थमय संसार को ।

कैकयी से इस प्रकार कहते-कहते मरत का हृदय भर गया और आँसों से आसू बहने लग। उस समय शत्रुघ्न भी वहीं खड़े थे । वे कैकयी से कहने लगे—माता ! आपने भ्राता की बात सुनी है । उस पर आप भलीभाँति विचार कीजिए । सुबह का भूला साँझ को घर आ जाय तो भूला नहीं कहा जाता । अब भी समय है । भूल हा जाना बड़ी बात

लेकिन अब भी समय है। अब भी विगड़ी बात बन सकती है। महाराज के चरणों में गिरकर क्षमा माँग लूँ और राम को मना लाऊँ तो सब सुधर जायगा। बस यही करना उचित है।

कैकेयी की आत्मग्लानि

कैकेयी घबराई हुई राजा दशरथ के पास पहुँची। उसने गिड़गिड़ा कर कहा—महाराज ! मेरा अपराध हुआ है। मैं मोह में पड़ गई थी। मोह के कारण ही यह भयानक भूल कर बैठी हूँ। मैंने कुबुद्धि के कारण राम और भरत में भेद किया। पर अब मालूम हुआ कि उनमें भेद हो ही नहीं सकता। भेद करने की मेरी कुचेष्टा असफल हुई है। मुझे इस असफलता के लिए कोई खेद नहीं है। खेद इस बात का है कि कुबुद्धि आई क्यों और मैंने यह कुचेष्टा की क्यों ? अपनी असफलता पर तो बल्कि सतोष है। मेरा भाग्य अच्छा था कि मेरी कुचेष्टा सफल नहीं हुई। सफल होती तो युग-युग की जनता जब आपका और राम का यश गाती तो मेरे नाम पर थूके बिना न रहती। इस प्रकार मेरा वर मांगना मेरे लिए शाप हो गया और मेरी असफलता ही वर बन गई है। मैं अपने कृत्य के लिए अन्तःकरण से पश्चात्ताप करती हूँ। आपको मैंने बड़ी व्यथा पहुँचाई है। आप उदार हैं। राज्य देने वाले क्षमा भी दे सकते हैं। कृपा करके क्षमा दीजिए। आपका क्षमादान वरदान से भी अधिक आनन्द-

भरत और शत्रुघ्न की मति एक है। चारों माई अभिमत-हृदय हैं। सब का हृदय एक है। मैं क्या इनके हृदय के दुकड़े कर रही हूँ ? मैं कैसी पापिनी हूँ कि आज अपने पति पुत्र और प्रजा-सब की आँखों में मैं गिर गई हूँ। हाय ! मैं कहीं की नहीं रही ! मेरे नाम पर अमित कलंक की काजिमा पुत गई।

शत्रुघ्न की बात समाप्त होने पर भरत कहने लगे—माता ! तुम्हें राज्य माँग लिया है तो तुम जानो। चाहे स्वयं राज्य करो चाहे किसी को भी दे दो। मुझे यह नहीं चाहिए। मैं उसी ओर जाऊँगा जिस ओर राम और लक्ष्मण गये हैं।

सत्याग्रह की विजय

इस प्रकार सत्याग्रह और दुराग्रह के बीच में लम्बा संपर्क चला। पहले दुराग्रह ने सत्याग्रह को खूब ठपाया किन्तु सत्याग्रह के सामने दुराग्रह की एक न चली। वह बुर-बुर हो गया। भरत के सत्याग्रह ने कैकेयी के दुराग्रह को पराजित कर दिया। कैकेयी पञ्चाचाप की आग में झूलसने लगी। उस की बुद्धि पलट गई। वह सोचने लगी—अब मुझे क्या करना चाहिए ? मुझे क्या पता था कि राम के बिना काम नहीं चल सकता। मैंने सोचा था—मेरा एक पुत्र राजा और दूसरा प्रधान मन्त्रि था। मगर मेरा यह भारी भ्रम था। इस भ्रम का भिरा-कारण पहले ही गया होता तो यह नौबत न आती ! अब मैं न हथर की रही न जयर की। सभी तरफ ओर मुसीबत है।

लेकिन अब भी समय है। अब भी बिगड़ी बात बन सकती है। महाराज के चरणों में गिरकर क्षमा माँग लूँ और राम को मना लाऊँ तो सब सुधर जायगा। बस यही करना उचित है।

कैकेयी की आत्मगतानि

कैकेयी घबराई हुई राजा दशरथ के पास पहुँची। उसने गिड़गिड़ा कर कहा—महाराज ! मेरा अपराध हुआ है। मैं मोह में पड़ गई थी। मोह के कारण ही यह भयानक भूल कर बैठी हूँ। मैंने कुबुद्धि के कारण राम और भरत में भेद किया। पर अब मालूम हुआ कि उनमें भेद हो ही नहीं सकता। भेद करने की मेरी कुचेष्टा असफल हुई है। मुझे इस असफलता के लिए कोई खेद नहीं है। खेद इस बात का है कि कुबुद्धि आई क्यों और मैंने यह कुचेष्टा की क्यों ? अपनी असफलता पर तो बल्कि सतोष है। मेरा भाग्य अच्छा था कि मेरी कुचेष्टा सफल नहीं हुई। सफल होती तो युग-युग की जनता जब आपका और राम का यश गाती तो मेरे नाम पर थूके बिना न रहती। इस प्रकार मेरा वर मांगना मेरे लिए शाप हो गया और मेरी असफलता ही वर बन गई है। मैं अपने कृत्य के लिए अन्तःकरण से पश्चात्ताप करती हूँ। आपको मैंने बड़ी व्यथा पहुँचाई है। आप उदार हैं। राज्य देने वाले क्षमा भी दे सकते हैं। कृपा करके क्षमा दीजिए। आपका क्षमादान वरदान से भी अधिक आनन्द-

प्रद होगा। मैं राम से भी कुमायाबना करूँगी। मैं अब समझ गई हूँ कि राम के बिना संसार का उधार नहीं हो सकता। मुझे आशा होखिए कि मैं भरत को साथ लेकर राम के पास जाऊँ और उन्हें मना दूँ। मैं अनुनय-विनय करूँगी और उन्हें लौटा दूँगी। आपका दिया बर तो पूरा हो ही चुका है अतएव आशा देने में आप संकोच न करें।

कैकेयी की विनम्रतापूर्वक और परस्पाचापयुक्त बायों सुन कर बरारथ को कितना संतोष हुआ होगा यह कहना कठिन है। जनका मुरझाया हुआ चेहरा एकदम प्रफुल्लित हो गया। हृदय मर आया। वे कहने लगे—मित्रे ! मेरे लिए राम और भरत पहले भी सरीले थे और अब भी वैसे ही हैं। भाई राम राजा हों या भरत मेरे लिए एक ही बात है। अगर जिस ढंग से यह व्यवस्था हुई भी उससे परिवार में अशांति फैल गई है। मुझे इसी बात का खेद है। लेकिन अन्त में तुम्हारी सन्तुष्टि जागृत हो गई है। यह अत्यन्त प्रसन्नता का विषय है। अब राम राजा हों तो भरत राजा है और भरत राजा हा तो राम राजा है। अब दोनों एक हैं तो कौन राजा है और कौन नहीं यह प्रश्न ही उठा नहीं होता। राम छीट भाये तो अच्छा है। न छीटें तो भी कोई हर्जा नहीं। फिर भी अगर तुम राम के पास जाना चाहते हो तो जाओ। मरा अनुमति है। मेरे लिए एक-एक क्षण भारी हो रहा है। जल्दी छीटना जिससे मैं कीड़ा हो सकूँ।

सारी अयोध्या में यह खबर फैल गई कि जिसकी करतूत के कारण राम को वन जाना पड़ा था, वही कैकेयी उन्हें लौटा लाने के लिए जा रही है। कैकेयी के इस अनुकूल परिवर्तन से सर्वत्र हर्ष छा गया। लोग कहने लगे—भरत ने राज्य ले लिया होता तो गज़ब हो जाता। उन्होंने राज्य न लेकर कैकेयी का पाप धो डाला। आखिर तो राम के भाई हैं, इतनी सदबुद्धि क्यों न हो।

कैकेयी राम के पास जाने को तैयार हुई। राजा के पास उनके सामंत, उमराव आदि बैठे नवीन परिस्थिति पर विचार कर रहे थे। उस समय रानी भी वहाँ पहुँची। उसने फिर पश्चात्ताप करके अपना पाप धोया। जिसका हृदय पहले मलीन था वह कैकेयी जो कुछ कह रही है, उस पर विचार करने से मालूम होगा कि पाप अस्थिर है और इसलिए उसे नष्ट करने का प्रयत्न करना चाहिए। पाप से घबराने से लाभ नहीं है, उसे नष्ट करना ही लाभदायक है।

कैकेयी कहती है—मैंने बिना विचारे काम कर डाला, इसी कारण मैं अपयश का पात्र बनी हूँ। ससार में अपयश के काम तो अनेक हैं परन्तु जिस काम को करके मैंने अपयश पाया है, वैसा करने वाला कोई विरला ही मिलेगा। मैंने बड़ा ही भयंकर कर्म किया है। राम क्या हैं, यह मैं नहीं समझ सकी थी। मैंने मूढ़ता के वश राम से वैर किया। इस कुकृत्य के कारण मेरे लिए स्वर्गलोक, मर्त्यलोक और पाताल-

लोक में कहीं पर भी स्थान न रहा। जो राम आपको मुझको मरत की और सारी प्रजा को प्रेम करते हैं, मैं उनकी के अनिष्ट का कारण बन गई। सीता वैसी साधुरीखा सती को जाते देखकर भी मेरा हृदय न पिघला। इतना भयानक पाप और कौन कर सकता है ? जिस छरेय से प्ररित होकर मैंने यह सब किया था, वह छरेय पूरा नहीं हुआ। आज यह सोच-कर मुझे खेद नहीं प्रसन्नता है। मरत ने राज्य स्वीकार कर लिया होता तो प्रायश्चित्त करने की प्रेरणा ही मेरे अन्तःकरण में न आती होती। मेरा पाप बड़ा बाला और मैं अन्त तक गिरती ही चली जाती।

इसी कौरास्था और सुमित्रा को मैं बुरी समझती थीं। मुझे उन पर अनेक प्रकार के संदेह थे। लेकिन वे कितनी सरल-हृदया हैं, कितनी प्यार हैं यह मुझे अब ज्ञान पड़ा है। मैं अब समझी हूँ कि कौरास्था से उत्पन्न पुत्र ही इस प्रकार राज्य त्याग कर बन जा सकता है और सुमित्रा का सपूत ही अपना अपेक्ष वधाकर तथा अपनी प्रपञ्च बीरता को रोक कर चुपचाप अपने अपेक्ष भ्राता की सेवा के लिए उनके साथ जा सकता है। मेरे हृदय का पाप राम और शत्रुघ्न ने नष्ट कर दिया।

इस प्रकार कहकर कैकेयी कौरास्था और सुमित्रा से कहने लगी—मरी बहिनो ! मैं अपना मुँह दिखाने के योग्य नहीं हूँ। मैंने आपको पुत्र विजोद का वाक्य पुनः पहुँचाया

है। मैं तुमसे क्षमायाचना करती हूँ। मैंने पहले भी तुम्हारा सच्चा स्वरूप समझा था और आज फिर समझ रही हूँ। बीच में मैं मूढ़ बन गई थी। आपकी सहिष्णुता, उदारता और वत्सलता देखकर मेरा पाप भाग रहा है।

मैं अब वन के लिए प्रस्थान कर रही हूँ। आप सब अपनी शुभ-कामनाएँ मेरे साथ रखिए, जिससे मैं अपने प्रयत्न में सफलता पा सकूँ। मैं राम से अनुनय-विनय करूँगी। उनका हाथ पकड़ कर खींच लाऊँगी। उन्हें लाकर ही छोड़ूँगी।

कैकेयी की आत्मग्लानि देखकर दशरथ सोचने लगे— मैं कहता था कि भरत राज्य स्वीकार न करके मेरी दीक्षा में रुकावट डाल रहा है, पर उसके कार्य का महत्व अब मेरी समझ में आया। भरत ने राज्य ले लिया होता तो रानी का सुधार होना संभव नहीं था और रानी के न सुधरने से यह वंश दूषित हो जाता।

कैकेयी का वन-गमन

राम आत्मा के सिवाय और पदार्थों को अस्थिर मानते थे। इसी कारण वह किसी भी बाह्य पदार्थ में आसक्त नहीं थे। वन जाते समय की उनकी जबि का वर्णन करते हुए मुखर्षीदासजी ने कहा है—

प्रसन्नतां या न गताऽमिपेक्षतः,

तथा न मम्यौ वनवासदुःखतः ।

मुखाम्मुखभी रघुनन्दनस्य मे,

सदाऽस्तु समश्नुक्षमगलप्रदा ॥

अर्थात्—जिनके मुक्त-कमल की शोभा राम्यामिपेक्ष का समाचार पाकर प्रसन्न नहीं हुए और वन-वास के कष्टों से म्लान नहीं हुए वह राम की मुखभी मेरे लिए मंगलदायिनी हो ।

राम राम्यामिपेक्ष के समाचार से प्रसन्न और वन-वास के समाचार से अप्रसन्न नहीं हुए। इसका कारण यह है कि वह सांसारिक पदार्थों में आसक्त नहीं थे। उनकी दृष्टि में सभी

पदार्थ अस्थिर थे। ससार की वस्तुओं को स्थिर समझने वाला राज्य पाने को खुशी में फूल कर कुप्पा हो जाता है वन में भटकने की बात सुनकर सिकुड़ जाता है। वह राज्य को इष्ट और वन-वास को अनिष्ट समझता है। मगर राम को अनासक्ति ऐसी बढ़ी हुई थी कि राज्यभोग और वन-वास उनके लिए समान-सा था। जो पुरुष आत्मा से भिन्न किसी भी वस्तु में समत्वभाव धारण करता है, समझना चाहिए, उसके अन्तःकरण में आत्मा के प्रति दृढ़ आस्था ही उत्पन्न नहीं हुई। राम की आस्था आत्मा के विषय में समीचीन थी और इसी कारण सुख-दुःख उन्हें प्रभावित नहीं कर सकते थे।

राम के विचारों की निर्मलता का प्रभाव कैकेयी पर कैसे पड़ता? इसी प्रभाव के कारण कैकेयी की बुद्धि निर्मल हो गई। वह राम को लेने के लिए खाना हुई। प्रजा में से बहुत-से लोग साथ जाने के लिए तैयार हुए, मगर उन्हें किसी प्रकार समझा दिया गया। कैकेयी, भरत और मन्त्री को साथ लेकर, रथ पर सवार होकर वन की ओर चल दी।

रास्ते में रानी अनेक सकल्प-विकल्पों की उलझन में उलझी रही। कभी सोचती—अगर राम ने आना स्वीकार न किया तो मैं अयोध्या में कैसे मुख दिखलाऊँगी? लोग मुझे अकेली लौटती देखकर क्या सोचेंगे? क्या कहेंगे? शायद लोग यह भी कह दें कि इसके हृदय में कपट है।

कोई कहेगा—पहले तो राम की वन भेज दिया और अब

मनान बसो थी ! भला राम अब कैसे छोटव !

रानी कमी पश्चात्ताप करने लगती—अरे समान अभाग और कैने होगा जिस राम प्रिय न लग हो ? मैंने राम जैसे सर-रत्न को अक्षय से सही प्रकार बाहर निकाल दिया जैसे प्राणव आदमी किसी अमूल्य रत्न का फेंक देता है । लेकिन अब गद्-गुबरी पर विचार करने से क्या लाभ है ?

कमी रानी विचार करने लगती—राम अक्षय और सीता मुझे किस रूप में दिखाई देंगे ? अब मैं पहुँचूँगी, व क्या कर रहे होंगे ? मुझे देखकर क्या विचार करेंगे ? अक्षय मुझे बड़ी-छोटी सुना दे तो क्या आश्चर्य है ? मैं किस प्रकार उनसे अयोध्या छोटने के लिए कहूँगी ? सुकुमारी सीता इस मया-बने कल में किस प्रकार दिन काटती होगी ? अगर राम अब-क्या छोटने को तैयार हो जाएँगे तो अरे लोच का प्रायश्चित्त हो जायगा और अयोध्या में नवान जीवन आ जायगा । प्रजा अपने बीच से गये हुए राम जैसे रत्न का पाकर निश्चय हो जायगी ।

इस प्रकार मन ही मन विचार करती हुई अनमनी रानी कैकेयी मरुत और राममंत्री के साथ बसो जा रही थी । भौंठि-भौंठि के बन्ध दरम कहीं सुन्दर और कहीं मयाबने थे । पर कैकेयी भूत और अधिष्ठा के विष्ठाओं में देखो विमग्न थी कि वर्तमान उसके सामने कुछ था ही नहीं । वन का कोई दरम-पक्षके विषय को प्रशुद्धिदा या कर्षित नहीं कर पाता था ।

चलते-चलते भरत ने वन के एक स्थान को शान्त और प्रसन्न देखकर अनुमान किया कि राम का आवास यहीं कहीं होना चाहिए। इस स्थान के वृक्ष फलों से और फूलों से समृद्ध हैं। परस्पर बैर रखने वाले जन्तु भी यहाँ भाई की तरह प्रेम से रहते हैं। यह सब राम का ही प्रभाव होने चाहिए।

भरत ने मंत्री से कहा—अग्रज यहीं कहीं होना चाहिए।

मंत्री ने भरत का समर्थन किया। उसने कहा—आपका अनुमान सत्य है। मैंने पहले भी राम का ऐसा ही प्रभाव देखा था। जान पड़ता है राम कहीं समीप ही होंगे। इस प्रकार विचार कर वे राम की खोज करने लगे।

इधर सीता ने भरत के तेज चलते हुए रथ से उड़ती हुई धूल देखकर सोचा—यह क्या है ? वह कुछ भयभीत हो गई उस समय राम और लक्ष्मण सो रहे थे और सीता जाग रही थी। सीता ने सोचा—यद्यपि सोते को जगाना उचित नहीं है लेकिन संकट की संभावना होने पर ऐसा करना अपराध नहीं है। अतएव लक्ष्मण को जगा कर धूल दिखा देनी चाहिए, जिससे वह सावधान हो जायँ। सीता ने ऐसा ही किया। लक्ष्मण ने जाग कर उड़ती धूल देखी और साथ ही अवध की ध्वजा भी उन्हे दृष्टिगोचर हुई। यह देख लक्ष्मण ने विचार किया—भरत हमें वन में असहाय समझ कर परास्त करने आ रहे हैं। वह अपने राज्य को निष्कण्टक बनाना चाहते हैं। पर भरत का इरादा पूरा नहीं हो सकता। एक भरत तो

क्या सारा संसार संप्रामभूमि में भरे सामन नहीं ठहर सकता। देखते-देखत ही मैं भरत का और उसकी सना का संहार कर दूँगा।

जब राम भी जाग चुक थे। लक्ष्मण को इस प्रकार वीरों के योग्य तब से भरा हुआ देखकर राम ने कहा लक्ष्मण, भरत पर तुम्हारा संदेह करना बर्बाद नहीं है। इस प्रकार का संदेह करने में भरत का दोष नहीं है। वह तुम्हारे अप स्वभाव का ही दोष है। भरत के हृदय में इस प्रकार का पाप होना संभव नहीं है। पृथ्वी स्थिरता को समुद्र सर्पावा को और अन्नमा शीतलता को छोड़ दे फिर भी भरत अपनी सर्पावा नहीं छोड़ सकता। भरत अपना धर्म नहीं छोड़ेगा। भरत के चित्त में पाप आन की संभावना ही नहीं की जा सकती। तुम्हारा संदेह बुरा है।

इस प्रकार राम के समझान पर लक्ष्मण शान्त हुए। भरत राम की ओर बढ़ और राम लक्ष्मण तथा सीता भरत की ओर बल पड़े।

कथानकों की भिन्नता

—:::() ::—

राम के वन-वास से पहले वर-याचना के विषय में तुलसी रामायण और जैनरामायण के कथन में जो भिन्नता है, उसका उल्लेख पहले ही किया जा चुका है। वन-वास के बाद की कुछ घटनाएँ भी दोनों जगह कुछ भिन्न-भिन्न हैं। पद्मचरित (जैन रामायण) के अनुसार भरत ने महाराज दशरथ, राम, कौशल्या, और प्रजाजनों के आग्रह को टालना उचित नहीं समझा। अतएव उन्होंने अत्यन्त अनमने भाव से दुःखित चित्त होकर राज्य करना स्वीकार कर लिया और दशरथ की दीक्षा का मार्ग साफ कर दिया। दशरथ दीक्षित हो गए। भरत राजा होकर भी सदैव खिन्न, उदास, और विह्वल रहते। राम के वन-वास का काटा उनके हृदय में चुभता ही रहता था। उन्हें कभी शांति नहीं मिलती थी। उधर महारानी अपराजिता (कौशल्या) और सुमित्रा भी पुत्र के वियोग और पति के वियोग के कारण बेहद दुखी रहने लगी। उनकी आँखों से आसुओं की अखण्ड धारा बहती ही रहती। यह देखकर भरत को राज्यलक्ष्मी विष के

समान शक्य प्रतीत होती थी । सर्वत्र शोक और चिन्ता का वायु-मंडल बना रहता । यह बराब देखकर महारानी कैकेयी से नहीं रह गयी । बिना किसी की प्रेरणा ही एक दिन उन्होंने मरत से कहा—

पुत्र ! राज्यं स्वयां लब्धं प्रणिताबिलारात्रकम् ।
 पृथक्पृथक्निर्मुक्तमलमेतन्न शोभते ।
 बिना राज्यो बिनीत्यार्यो किं राज्यं का सुखासिका ?
 का वा जनपदे शोभा तव का वा सुवृत्तता ? ॥
 राजपुत्र्या समं वासो क्व तां यातां सुखेधितौ ?
 विमुक्तवाहनौ मार्गे पापायादिभिराकुले ॥
 मातरौ दुःखिते एते तयोर्गुह्यसमुद्रयोः ।
 विरहे माऽऽपतां मृत्युमजस्रपरिदयते ॥
 तस्मादानय ती विप्र समं राज्यं महासुखः ।
 सुचिरं पालय बोधीमेवं सर्वं विराजते ॥
 ब्रह्म तावत्प्रभाक्यं सुरंगं वातरंहसं ।
 आश्रयाम्यहमप्येषां सुपुत्रानुपर्वं तव ॥

बेटा ! तुम्हें राज्य प्राप्त हो चुका और तुमने सब राजाओं को अपने सामने नत-मस्तक भी कर लिया है, लेकिन राम और लक्ष्मण के अभाव में यह जेरा मात्र भी रोमा नहीं देता । राम और लक्ष्मण सरीखे बिनीत पुत्रों के अभाव में यह राज्य तुम्हें और निस्तार है । उनके बिना किसी को बँन

नहीं मिल सकता । सभी दुखी हैं । सारा देश शोभा हीन हो गया है, जैसे अवध की सारी शोभा उन्हीं के साथ चली गई है । उनके निर्वासित रहते तुम्हारे सदाचार में भी वृद्धा लगता है । लोग सोचते होंगे-बड़े भाई को देश से बाहर निकाल कर भरत आप राजा बन बैठा है ।

कदाचित् इस बदनामी की उपेक्षा भी कर दी जाय, तो भी सुख में पले, पुसे और बड़े हुए दोनों बालक-राम और लक्ष्मण सुकुमारी राजकुमारी सीता के साथ कहाँ भटकते फिरेंगे ? उनके पास कोई सवारी नहीं है । वन का मार्ग ककरों पथरों और काटों से व्याप्त है । ऐसे बौहड़ रास्ते पर वे पैदल कैसे चलते होंगे ।

इसके अतिरिक्त उनकी माताएँ भी अत्यन्त दुखी हैं । अपने पुत्र पर माता का स्नेह होता ही है और जब पुत्र अत्यन्त गुणी हों-गुणों के सागर हों तो उन पर विशेष स्नेह होना स्वाभाविक ही है । ऐसे पुत्रों का वियोग होना वास्तव में बड़े ही दुःख की बात है । बहिन अपराजिता और सुमित्रा निरन्तर आंसू बहाती रहती हैं । अगर यही हालत रही तो वे प्राण त्याग देंगी । यह बड़ा अनर्थ होगा ।

इसलिए तुम उन्हें ले आओ । उनके साथ रह कर पृथ्वी का चिरकाल तक पालन करो । इसी में कल्याण है । यही करना चाहिए । ऐसा करने पर ही राज्य भी शोभा देगा ।

हे सुपुत्र ! तू तेज चलने वाले घोड़े पर सवार होकर

रवाना हो जा। मैं भी तरे पीछे-पीछे आती हूँ।

माता का हृदय नरुला हुआ वृक्षर भरत की प्रसन्नता का पार न रहा। उन्हें और आह्वय ही क्या था ? भरत तत्काश तैयार हो गये। एक हज़ार घोड़े अपने साथ लेकर वह उसी ओर रवाना हुए जिस ओर राम गए थे। सोता क कारण धीमे-धीमे बढ़ते हुए राम और लक्ष्मण बहुत दिनों में वहाँ पहुँचे वे भरत पेसी तेजी से चले कि कुछ दिनों में वहाँ पहुँच गये। वहाँ पहुँचकर और राम को खोज करके व राम के पास पहुँच।

जब भरत पहुँचे तब राम एक सरोवर के किनारे ठहरे हुए थे। ज्यों ही भरत की दृष्टि राम पर पड़ी, वह घोड़े से उतर पड़े। पैदल बढ़ कर राम के सामने गये। राम और लक्ष्मण ने भरत को आते देखा तो व भी प्रेम से बिह्व होकर भरत की ओर बढ़े। बीच ही में समागम हो गया। भरत राम के पैरों में गिर पड़े। स्तह और मणि की अभिष्टा के कारण वह मूर्छित हो गये। राम ने वह प्रेम से भरत को उठाया और सावनेत किया।

जैन-सामायण के वर्णन में वहखी भिन्नता यह है कि केकेयी का बैस निष्ठुर रूप में चित्रित नहीं किया गया है, जैसा कि तुलसी-सामायण में। इसके अतिरिक्त भरत को देखकर लक्ष्मण को आ आभाका हुई बतलायी गई है जसमें माइयों का परस्पर अभिरवास ज्ञाना प्रकट होता है। मगर हम

देखते हैं कि भरत जैसे साधु-स्वभाव के भाई पर इस प्रकार की आशका करने का कोई कारण नहीं था । कैकेयी के मन में भेदभाव अवश्य उत्पन्न हुआ था, मगर भरत के किमी भी व्यवहार से यह नहीं जाना गया था कि उन के चित्त में राम के प्रति लेश भर भी अप्रीति है । ऐसी स्थिति में लक्ष्मण की आशका अस्वाभाविक ही कही जा सकती है । इतना ही नश इससे चारों भाइयों के अविच्छेप स्नेह सम्बन्ध का आदर्श, जो रामायण का एक महत्वपूर्ण भाग है, खंडित हो जाता है । लेकिन तुलसीदासजी ने लक्ष्मण की आशका का वर्णन संभवतः उनकी उग्र प्रकृति का दिग्दर्शन कराने के लिए किया है । इसमें सदेह नहीं कि राम अगर हिम की भांति शीतल थे तो लक्ष्मण आग की तरह गरम थे । इसी कारण तुलसी-रामायण के अनुसार हमने उक्त घटना का उल्लेख कर दिया है ।

मेरा उद्देश्य रामायण की कथा सुनाना नहीं है किन्तु रामायण की कथा का आधार लेकर उससे मिलने वाली शिक्षा की ओर श्रोताओं का ध्यान आकृष्ट करना है । इसलिए मैंने बहुत-सी घटनाओं का परित्याग भी कर दिया है और जिस किसी राम-कथा में जो बात शिक्षाप्रद दिखाई दी, वह ग्रहण कर ली है । आदि से अन्त तक की पूरी राम-कथा जानने की इच्छा रखने वालों को अन्य ग्रंथ देखने चाहिए ।

राम और भरत का मित्राप

राम बड़े प्रेम के साथ भरत से मित्र । भरत ने उन्हें प्रस्थान कहा । राम ने भरत का अपना गन्ध से छागा किरा । भरत की धार्मिक अम् कहा रही थी । राम जब बम के लिए रवाना हुए थे तो चिन्ता और बिपाद के कारण भरत ऐसे थे लेकिन इस समय विशुद्ध भावप्रेम ही उनके दर्शन का कारण था ।

राम ने कहा—भरत ! कठिन से कठिन स्थिति का पथ पर भी पुत्रों का राना राभा नहीं देता । धैर्य के साथ सब परिस्थितियों का सामना करना चाहिए । रोने से कठिनता कम नहीं होती बरम् अधिक बढ़ जाती है, क्योंकि उत्सर्ग सामना करने का साहस जाता रहता है । इस खोग कई दिनों में आपस में मिले हैं । यह समय हर्ष का है । रोने का क्या कारण है ?

भरत—'ह भाता ! आप मुझे आश्वासन देते हैं, मगर मेरे जैसे पापी का धैर्य हो तो कैसे ? आप मुझ अमाय को अयोध्या में छोड़कर पछ जाये हैं । ऐसी वृत्ता में मैं सम्तोष कैसे पा सकता हूँ ? आपके मन-मान पर विश्वास, धर्म धारि

हिसक पशुओं में प्रेमभाव उत्पन्न हो गया है, सूखे सरोवरो में जल आ गया है और जिन वृक्षों में फल-फूल नहीं थे वे भी फलों-फूलों से मनोहर दिखाई देने लगे हैं। आप सब को सुख-शान्ति पहुँचाने वाले हैं। लेकिन मैं आपकी अशांति का कारण बन गया हूँ। मैंने आपको बहुत कष्ट पहुँचाया है। मेरे समान पापी और कौन होगा ? किन्तु आप महानुभाव हैं, क्षमासागर हैं, विवेकशाली हैं। मैं आपसे क्षमा की याचना करता हूँ। कृपा कर मुझे क्षमा का दान दीजिए। मेरे हृदय में खंचमात्र भी कपट नहीं है। आपने जिस साचे में मुझे ढाला है, उसी में मैं ढला हूँ। मेरे अन्तःकरण में पाप नहीं है। इसके लिए आपको छोड़ और किसे साक्षी बनाऊँ ? मेरे लिए तो आप ईश्वर के तुल्य हैं। फिर भी मैं अपने परोक्ष अपराध का दंड लेना चाहता हूँ। मुझे दंड दीजिए।

राम-“निर्मल मे मल की, अमृत मे विष की और कुलीन से अकुलीनता की आशंका करने वाला ही तुम्हारे चित्त मे पाप की कल्पना कर सकता है। तुम मेरे भाई हो मैं तुम्हारे निष्पाप-भाव को भलीभाँति जानता हूँ। मुझे विश्वास है कि तुम्हारे अन्तःकरण में कपट का लेश भी नहीं है। तुम सर्वथा निर्दोष हो और निर्दोष को दंड लेने की आवश्यकता नहीं होती।

महाराणा प्रताप के भाई शक्तिसिंह किसी अनबन के कारण राणा के विरोधी बन कर शत्रु से मिल गये थे। लेकिन जब

राम और भरत का मिलान

— ३० —

राम बड़े प्रेम के साथ भरत से मिले। भरत ने उन्हें प्रणाम कहा। राम ने भरत को अपने गले से लगा लिया। भरत की आँखें बमूँ बहा रही थी। राम जब वन के लिए रवाना हुए तो चिन्ता और विषाद के कारण भरत रोने लगे लेकिन इस समय विष्णु आत्मेश ही उनके हृदय का कारण था।

राम ने कहा—भरत ! कठिन से कठिन स्थिति आ पड़ने पर भी पुरुषों को रामा शोभा नहीं देता। धैर्य के साथ सब परिस्थितियों का सामना करना चाहिए। रान से कठिनाई कम नहीं होती बरन् अधिक बढ़ जाती है, क्योंकि उसका सामना करने का साहस जाता रहता है। इस शोक की दिनों में आपस में मिलें। यह समय दुर्प का है। रोने का क्या कारण है ?

भरत—'हूँ भ्राता ! आप मुझे आश्वासन देते हैं मगर मेरे जस पापी का धैर्य होता कैसे ? आप मुझ अभाग को अयोध्या में छोड़कर पल्ल जाय हैं। यही वरण में मैं सन्तोष कैसे पा सकता हूँ ? आपका वन आन पर सिंह, दुर्प आदि

है । मैंने रुष्ट होकर अयोध्या का परित्याग नहीं किया है और न अब रुष्ट हूँ । पिताजी की प्रतिज्ञा का पालन करने के लिए मैं स्वेच्छा से यहां आया हूँ । ऐसी दशा में तुम्हारे सिर दोष मढ़ने वाले लोग भूल करते हैं । जो तुम्हें पहचानते हैं, वे कभी दोषी नहीं ठहरा सकते । तुम्हारा सद्व्यवहार ही तुम्हारी निर्दोषता का प्रमाण है ।

अब रही मेरे लौटने की बात । यह सत्य है कि मेरे लौटने से तुम्हें प्रसन्नता होगी, माता कैकयी का भी अन्तर्दाह मिट जायगा और प्रजा को भी सतोष होगा । लेकिन बन्धु, ऐसा करने से सूर्य वंश पर अमिट कलक लग जायगा । जैसे त्यागे हुए राज्य को फिर ले लेने से पिताजी की निन्दा होगी, उसी प्रकार मेरे अवध चलने से मेरी निन्दा होगी । लोग यही कहेंगे कि पिता ने भरत को राज्य दिया था, किन्तु पिता के दीक्षा लेते ही राम ने लौटकर भरत से राज्य ले लिया !

मोह से ग्रस्त होकर कर्त्तव्य-अकर्त्तव्य का सही निर्णय नहीं होता । मध्यस्थ भाव धारण करके यह निर्णय करना चाहिए । मेरा अवध को लौटना हितकर न होगा बल्कि हानि-प्रद होगा । इसलिए तुम आग्रह मत करो और प्रजा का पालन करो ।

इसी समय कैकयी आ पहुँची । उन्हें देखकर जानकी और लक्ष्मण के साथ राम सामने गये । सब ने उन्हें प्रणाम किया । कैकयी ने आसू बहाते हुए सब को आशीष दी ।

तो शक्तिसिंह उनकी रक्षा करने का शौक पड़े। राखा न समझा भाई शत्रुता का बदला लाने के लिए मुझ मारने आया है। मगर शक्तिसिंह न कहा—मैं आपका मारन नहीं आया हूँ मगर रक्षा करने आया हूँ। मुझे ऐसा आपस पातली न समझिय कि मैं संकट में पड़ भाई की सहायता न करके हत्या करने का उद्यत हो जाऊँ। अन्ततः शक्तिसिंह और राखा प्रतापसिंह का प्रेमपूर्ण मिश्रण वैसा ही हुआ जैसा भरत और राम का हुआ था।

सच्चा भाई अपने भाई के प्रति सर्वेय स्नेह हो रखेगा। अगर कोई यह समझता है कि मेरे प्रेम करने पर भी मेरा भाई मुझसे प्रेम नहीं करता, तो ऐसा समझने वाला का अपना हृदय टटासना चाहिए। अगर उसके हृदय में मैल नहीं है तो माई के बिल में भी मैल नहीं टिक सकता।

भरत कहते हैं—प्रभा! आपके वन-आगमन से सारी प्रजा खुशी है। वह आपके छौटन की प्रतीक्षा में व्याकुल है। आपके आने से मेरे सिर पर बड़ा कर्लक छा गया है। वह कर्लक आपके छौटे बिना नहीं छुल सकता। अगर आप मुझ पर कृपा रखते हैं तो मेरी निष्कलंकता सिद्ध करने के लिये अयोध्या पधारिये।

राम—अनुस भरत! तुम्हें बेककर मुझे अत्यन्त आनन्द हुआ है। तुम्हारा प्रेम और विनय बेक कर मुझे रोमान्ध हो आता है। तुम्हें जो कुछ प्यसा है, वह तुम्हारे योग्य ही

है । मैंने रुष्ट होकर अयोध्या का परित्याग नहीं किया है और न अब रुष्ट हूँ । पिताजी की प्रतिज्ञा का पालन करने के लिए मैं स्वेच्छा से यहाँ आया हूँ । ऐसी दशा में तुम्हारे सिर दोष मढ़ने वाले लोग भूल करते हैं । जो तुम्हें पहचानते हैं, वे कभी दोषी नहीं ठहरा सकते । तुम्हारा सद्व्यवहार ही तुम्हारी निर्दोषता का प्रमाण है ।

अब रही मेरे लौटने की बात । यह सत्य है कि मेरे लौटने से तुम्हें प्रसन्नता होगी, माता कैकयी का भी अन्तर्दाह मिट जायगा और प्रजा को भी सतोष होगा । लेकिन बन्धु, ऐसा करने से सूर्य वंश पर अमिट कलक लग जायगा । जैसे त्यागे हुए राज्य को फिर ले लेने से पिताजी की निन्दा होगी, उसी प्रकार मेरे अवध चलने से मेरी निन्दा होगी । लोग यही कहेंगे कि पिता ने भरत को राज्य दिया था, किन्तु पिता के दीक्षा लेते ही राम ने लौटकर भरत से राज्य ले लिया ।

मोह से ग्रस्त होकर कर्त्तव्य-अकर्त्तव्य का सही निर्णय नहीं होता । मध्यस्थ भाव धारण करके यह निर्णय करना चाहिए । मेरा अवध को लौटना हितकर न होगा बल्कि हानि-प्रद होगा । इसलिए तुम आग्रह मत करो और प्रजा का पालन करो ।

इसी समय कैकयी आ पहुँची । उन्हें देखकर जानकी और लक्ष्मण के साथ राम सामने गये । सब ने उन्हें प्रणाम किया । कैकयी ने आसू बहाते हुए सब की आशीष दी ।

कैकेयी का पश्चात्ताप

कैकेयी को आते ही मालूम हो गया कि राम अबोध्मा छोटने को तैयार नहीं हो रहे हैं। तब वह सोचने लगी— 'अपराध सारा मेरा हो है। अब तक मैं इसका प्रायश्चित्त नहीं कर लूँगी। तब तक राम कैसे छोड़ेंगे? यह साध कर वह बोली— वत्स राम! मोह की शक्ति बड़ी प्रबल है। उसने मुझे मूढ़ बना दिया था। मोह के बराबर होकर ही मैंने यह अपराध कर डाला है। अब मेरी आँखें खुल गई हैं। भरत के लिए राज्य भोगकर मैं तुम्हारे वन-वास का करण बन गई, इसका भरे अमृतकरण में बहुत पश्चात्ताप है। तुम्हारे बिना अबोध्मा सुनी है। अब वृक्षों विचार मत करो और शीघ्र ही अबोध्मा छोट पड़ो।

तुम्हारे वन जाने से मैंने तुम्हें अकर्मण्य को और संता को ही नहीं गँवाया भरत को भी गँवा दिया है। भरत का अब मेरे ऊपर बँसा स्नेह नहीं रहा है। इसकी चेष्टाएँ अबबल हो रही हैं। वह रात-दिन ब्रह्मस और संवत्स रहता है। प्रजा के पालन में इसका पित्त नहीं लगता। अगर तुम भरत को

मेरा बनाए रखना चाहो और उसमें पहले जैसी क्रियाशीलता देखना चाहो तो अवध को लौट चलो । तुम्हारे लौटने से ही भरत बना रह सकता है । मैंने भरत के लिए अपयश सहन किया, धिक्कार का पात्र बनी, स्वर्ग त्याग कर नरक जाना स्वीकार किया; फिर भी भरत मेरा नहीं बना । तुम्हारी राज्य-प्राप्ति से कोई नाराज नहीं था । नाराज थी तो, अकेली मैं और वह भी भरत की भलाई सोच कर । इतना करने पर भी आज देखती हूँ कि भरत मे मानों जान ही नहीं है । जैसे जंगल से पकड कर लाया हुआ हिरन नगर में सशर और भयभीत-सा रहता है, भरत भी वैसा ही बना रहता है । यह सारे ससार को भय और शका की दृष्टि से देखता है । अतएव तुम अयोध्या लौटकर भरत को निःशर और निर्भय बनाने के साथ उसे जीवित कर दो ।

कैकेयी वैसे तो शुद्ध हीरे के समान थी किन्तु मोह ने उसे घेर लिया था । मोह का वेग जब कम हुआ तो वह फिर अपने असली रूप में आ गई । इसी कारण वह राम के पास पहुँच कर अपने कृत्य का पश्चात्ताप कर रही है ।

कैकेयी कहती है—‘चन्दन शीतलता देने वाली वस्तु है, लेकिन मेरे लिए वह भी सताप देने वाला सिद्ध हुआ । चन्दन में ताप देने का गुण होता तो वह सभी को ताप पहुँचाता । मगर वह सिर्फ मुझे ही सताप दे रहा है । अत-

-एव स्पष्ट है कि यह मेरे ही शरीर की गर्मी है, चन्दन की नहीं ।

कोई सम्माननीय व्यक्ति अच्छे वस्त्र और आभूषण पहने हो लेकिन जिससे वह सम्मान पाने का अधिकारी है उससे सम्मान न पाकर अपमान पाये तो उस समय उसे अपने गहने-कपड़े भी बुरे माखूम होते हैं । अपमान के कारण उसे अपनी सजाबट दुःखायी प्रतीत होने लगती है ।

कैफ़ी कहती है—मैं आत्मस्थानि के दुःख के कारण इतनी संतप्त हूँ कि ओखंड भी मेरे लिए दाह का ही कारण बन गया है । कोई कह सकता है कि पहले ही सोच-विचार कर काम क्यों नहीं किया ? ऐसा किया होता तो आज क्यों आत्मस्थानि सहन करनी पड़ती ? पर उसका ज़रार मैं वे चुकी हूँ । मैं अनुचित मोह में फँस गई थी । वही मोह क फल आज मेरे आगे आ रहे हैं और भाग बनकर जल रहे हैं । मैं उस भाग में फुलस रही हूँ ।

शास्त्र में कहा है कि उत्तम जाति वाला और दत्तम कुल वाला ही अपने पाप की आलोचना कर सकता है । नीच जाति और नीच कुल वाला तो कदा अपने पापों को छिपाने का प्रयत्न करता है । कैफ़ी आत्मिमात् भी, इस कारण वह अपना पाप स्पष्ट रूप से स्वीकार कर रही है ।

वह कहती है—मैं अपने अपराध का ईश्वर अनिच्छा से मोग चुकी हूँ और इच्छा से अब मांगूँगी । मैं अपराध से

नहीं डरी तो उसके दड से मुझे क्यों डरना चाहिए ? अपराध का निस्तार उचित दड भोगने से ही होगा । अपराध का दड न लेना अपने प्रति जगत् की घृणा लेना होगा । लोग गंगा और वरुण से अपना पाप मिटाना चाहते हैं पर मैं इस तरह नहीं मिटाना चाहती । मैं प्रायश्चित्त लेकर ही निष्पाप बनना चाहती हूँ ।

‘हे राम ! मैं तुमसे अधिक क्या कहूँ ? कहते लज्जा होती है, फिर भी कहती हूँ कि अगर मुझे चिर नरक मिलता हो तो मैं अपना पाप जाने के लिए उसे भी स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ । मैं नरक में जाने में जरा भी देर नहीं करूंगी । मैं ही देर करूंगी तो फिर नरक में कौन जायगा ? मुझे डरना था तो पाप से डरना था । जब पाप से नहीं डरी तो नरक जाने से डरने की क्या आवश्यकता है ?

आप नरक को अच्छा समझते हैं या बुरा समझते हैं ? नरक का नाम सुनते ही आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं । पर आप यह नहीं जानते कि नरक वह धाम है जहाँ आत्मा अपने पापों का प्रचालन करता है । नरक में आत्मा अपने चिरकालीन पापों का प्रायश्चित्त करता है और पाप के भार से हल्का हो जाता है । विवेकवान् पुरुष नरक जाने योग्य कार्यों से डरता है नरक से नहीं डरता । अशुचि से दूर रहना उचित है, फिर भी अशुचि का स्पर्श होने पर शुद्धि करनी पड़ती है । शुद्धि से डरने वाला अपवित्र बना रहता

है। यही बात नरक के विषय में समझना चाहिये। अगर आप नरक से डरते हैं तो नरक में जाने योग्य कार्यों से बचें। अगर ऐसे कार्यों से नहीं बचते तो नरक में जाने से क्यों घबराते हैं? वहाँ उन पापों का प्रायश्चित्त होगा। इसके अतिरिक्त घबराव से होगा भी क्या? मनुष्य के कार्य उस नरक में छाँही जाएंगे, फिर काबरता दिखाने से छाम क्या होगा?

कैकयी कहती है—मैं नरक में जाऊँगी सब मो भरे पाप का प्रतिशोध होना कठिन है, क्यों कि मैंने चोर पाप किया है। जोड़ यह कह सकता है कि जब मैं राम को लेने के लिए भाई हूँ इस कारण मुझे नरक नहीं बनूँ स्वर्ग मिलेगा। लेकिन स्वर्ग भर सिधे महावृद्ध होगा। वह पाप को बढ़ाने वाला है और पुण्य को क्षीण करने वाला है। इस दृष्टि से वह नरक से भी बुरा है। मैं ऐसे स्वर्ग को लेकर क्या करूँगी?

कवि का जवाब यह सब बातें कैकयी के मुख से बहका कर बमता को उपदेश देना है। इसका तात्पर्य यह है कि कैकयी और भरत जैसी भी अपने दुष्कृत की निन्दा करते हैं तो पापों में डूबे रहने वालों को कितनी आत्मनिन्दा करनी चाहिये? आप भरत या कैकयी जैसे भी नहीं हैं, लेकिन उनके बराबर भी अपने पापों की निन्दा करते हैं? उन्होंने अपना पाप दबाया नहीं उस झुलझुल मकड़ किया है। इसी कारण वे बड़े दुःख। ऐसी दशा में पाप को भीतर ही भीतर धिपाकर

रखने वाला कैसे महान् बन सकता है ?

कैकेयी कहती है—'वत्स ! मेरा कालेजा कितना कठोर हो गया था कि मैंने तुम्हें राज्य से वंचित किया और तुम्हें वन आना पड़ा । तुम्हें वन जाते देखकर भी जो हृदय पिघला नहीं, उसे स्वर्ग पाने का अधिकार ही क्या है । इतनी कठोरता भी अगर नरक में न ले जायगी तो नरक का दरवाजा ही बंद हो जायगा । अगर तुम यह कहना चाहो कि मेरा पाप समाप्त हो गया है तो फिर तुम्हें वन में रहने की क्या आवश्यकता है ? तुम्हारे अगोभ्या लौटने पर ही मैं अपना पाप समाप्त होता समझ सकती हूँ । तुम न लौटोगे तो कौन मानेगा कि मेरा पाप चला गया ।'

जब लोग किसी महात्मा का उपदेश सुनते हैं या चरित पढ़ते हैं तो अकसर सोचने लगते हैं कि मैंने बड़ा पाप किया है ? उनमें से कई अपने आपको धिक्कारने भी लगते हैं । वनकी पश्चात्ताप की भावना स्थायी नहीं रहती । उनके जीवन पर उस पश्चात्ताप का कोई व्यावहारिक असर नहीं पड़ता । परिणाम यह होता है कि जिस कृत्य के लिए वे पश्चात्ताप करते थे, वही कृत्य थोड़ी देर बाद फिर करने लगते हैं । उनका आत्मा उज्ज्वल नहीं हो पाता । इसके विपरीत जिनसे हृदय पर गहरे पश्चात्ताप का स्थायी प्रभाव पड़ता है, वे पाप के भार से हल्के हो जाते हैं वे भविष्य में पाप से बचने की भर-सक सचेष्टता तो करते ही रहते हैं, साथ ही भूतकाल के पापों को

भी धो काँटते हैं। पद्माशाय वह अप्रति है, जिसमें पाप का मैल मलम हो जाता है और आत्मा स्वयं की भाँति निमल बन जाता है। भक्तजन कहते हैं—

प्रसुयी ! मेरो मन हठ न तब ।
जिस दिन देखे नाब । तिस बहु निष
करत स्वभाव निष ।
ज्यो मुचली अनुभवति प्रसव अति
दाख्य दुख उपजे ।
मे अनुकूल बिसारि सुख शठ
पुनि लल-पतिहि भजे ।
जोसुप अति जगत छापसु ज्यो
शिर पद त्रास्य बजे ।
तदापि अपम विचरत तोहि मारग
कहाँ न मुख तजे ।
हो हस्त्यो करि जतन बहुत किम
अतिसुख प्रबल भजे ।
तुलसीदास वसु होई
जब प्रेरक बरसे

भक्त कहते हैं—प्रभा ! मेरा मन ऐसा हठीला है कि रात दिन समझाने पर भी वह नहीं समझता है। पशु और स्त्री जैसे भूख करता है, मरा मन भी वैसी ही गल्लती करता है। स्त्री जब सन्तान का प्रसव करती है और प्रसव की पीड़ा से

वेचैन हो जाती है तो सोचती है कि अब कभी गर्भ धारण नहीं करूंगी। मगर थोड़े दिनों बाद ही वह अपने निश्चय को भूल जाती है और पति को भजने लगती है। जैसे कुत्ता घर-घर भटकता है और जहां जाता है वहां मार खाता है। फिर भी वह फिर उसी घर में जा पहुँचता है। वह घरों में जाना नहीं छोड़ता। मेरा मन भी इन्हीं के समान है। वह बार-बार उसी ओर जाता है जहां न जाने का उसने विचार किया था। कुत्ता तो रोटी का टुकड़ा पाने के लोभ से भटकता है, पर मन कुत्ते से भी गया-बीता होता है। वह रोटी की आवश्यकता न होने पर भी उस मार्ग में जाता है, जहां जूते पड़ते हैं। मन को रोकने के लिए मैंने अनेक उपाय किये हैं, फिर भी वह अपना हठ नहीं छोड़ता। उसका हठ तभी छूट सकता है जब, हे प्रभो ! तू मन में बस जाय। मन में तू बस जायगा तो मन बश में हो जायगा।

अगर आपका मन भी ऐसा ही हठी तो आपको भी परमात्मा से यही प्रार्थना करनी चाहिए। आपको भी कैकेयी की तरह अपने पाप का प्रायश्चित्त करना चाहिए।

कड़ा सोने का ही होता है, फिर भी कड़ा अशाश्वत और सोना शाश्वत कहलाता है। ❀ सोना द्रव्य और कड़ा पर्याय

❀ यद्यपि सोना भी पर्याय ही है और इस कारण यह भी अशाश्वत ही है, तथापि वह कड़े आदि पर्यायों का कारण है और स्थूल पर्याय रूप है। इस कारण उसे द्रव्य कहते हैं। सुवर्ण का असली द्रव्य रूप पुद्गल है।

है। लेकिन साग द्रव्य को भूल कर पर्याय का ही पकड़ रहे हैं। पर्याय को ही पकड़न और द्रव्य को भूल जान के कारण ही आज मनुष्य-मनुष्य में भी अनुचित भेद माना जाता है। लेकिन किसी भी प्रकार के अफान्त से कन्याय नहीं हो सकता। पर्याय के साथ शाश्वत द्रव्य को समझन वाला सम्पत्ति और विपत्ति का समान समझता है।

राम वन में हैं। एक प्रतिष्ठित और सुख में पड़े हुए पुरुष के लिए वन-पक्ष जाना भूमि पर मोता और छाक के बस्त्र पहनना किमता कष्टकर होता होगा? ऐसी स्थिति में पका हुआ पुरुष अगर पर्याय का ही पकड़ लें और द्रव्य को भूल जाय तो उसके दुःख की सीमा नहीं रहेगी। लेकिन राम दुःख से बचे रहे। इसका कारण यही है कि वे द्रव्य को भलीभाँति जानते थे—उन्होंने शाश्वत सत्य को पहचान लिया था। अपनी इसी जानकारी के कारण वे इस स्थिति में भी आनन्द अनुभव करते थे।

कैकेयी कहती है—‘तुम शीघ्र अयोध्या लौट आओ। सैन्य करने के लिए या मुनिपद धारण करके तुम वन में नहीं आओ हो। भरत का दुःख मिटाने के उद्देश्य से तुम्हें यहाँ आना पड़ा है। मगर अब तुम्हारे यहाँ रहने से भरत को दुःख हो रहा है, अतएव फिर एक बार उसका दुःख मिटाओ और अयोध्या आओ। वहाँ मैं कैसी निपटुर हूँ कि मैंने तुम्हें ऐसे कष्ट में डाल दिया।’

‘मैं अब तक भरत को ही सब से अधिक प्रिय मानती थी। मोह-वश मैं समझती थी कि भरत ही मेरा पुत्र है और वही मुझे अधिक प्रिय होना चाहिए। अपने प्रिय के लिए सब कुछ किया जाता है। इसी लिए मैंने सोचा कि अगर मैंने भरत के लिए वर-दान में राज्य न मागा तो फिर वर मागना ही किस काम का ! लेकिन भरत ने मेरी भूल मुझ सुझा दी है। भरत ने अपने व्यवहार से मुझे सिखा दिया है कि-‘अगर मैं तुम्हें प्रिय हूँ तो राम मुझे प्रिय है। तू मेरे प्रिय को मुझसे छुड़ाकर मुझे सुखी कैसे कर सकती है ? यह राज्य तो राम के सामने नगण्य है। मुझसे राम को दूर करना तो मेरे साथ शत्रुता करना है। राज्य मुझे प्यारा नहीं, राम प्यारे हैं। इस प्रकार भरत के समझाने से मैं समझ गई हूँ कि अपने प्रिय राम के बिछुड़ने से भरत निष्प्राण-सा हो रहा है। राम ! तुम मेरे प्रिय के प्रिय हो तो मेरे लिए दुःख प्रिय हो। अब मुझे छोड़कर अलग नहीं रह सकते। यह निश्चय है कि तुम्हारे रहते ही भरत मेरा रह सकता है। तुम्हारे न रहने पर भरत भी मेरा नहीं रह सकता।

लोग तुच्छ चीजों के लिए भी परमात्मा को भूलते नहीं हिचकते। कैंकेयी ने तो पहले से धरोहर रखे वर से ही अपने बेटे के लिए राज्य मागा था, लेकिन ससार में ऐसे भी लाग हैं, जो धर्मात्मा कहलाते हुए भी पाप करते हैं। निज की स्त्री को कष्ट में डालकर परस्त्री के गुलाम बनते हैं और

अपनी जाति तथा अपने धर्म का लजाते हैं। पर की सम्पत्ति को हथप खाने वालों की क्या कमी है? ऐसे लोगों को उस कैदेयी के समान भी कैद कहा जा सकता है जिसने भरत के लिए राज्य मांगा था? कैदेयी ने अपनी बुराई की जिस प्रकार निन्दा की है वही प्रकार निन्दा करके अपनी-अपनी बुराइयों को छोड़ने में ही कन्याएँ हा सकता है।

कैदेयी कहती है- राम! मैं नहीं जानती थी कि भरत मेरा नहीं राम का है। अगर मैं जानती कि मैं राम की रूँ तभी भरत मेरा है नहीं तो भरत भी मेरा नहीं है तो मैं तुम्हारा राज्य जीनने का प्रयत्न ही न करती। मुझे क्या पता था कि भरत राम को छोड़न वाली माता को छोड़ रहा।

अगर आपके माता-पिता परमात्मा का परित्याग कर दें और स्थिति ऐसी हो कि आपको माता-पिता या परमात्मा में से किसी एक को ही चुनना पड़े तो आप किसे चुनेंगे? माता पिता का परित्याग करोगे या परमात्मा का? परमात्मा को त्यागने वाला चाहे कोई भी क्यों न हो उसका त्याग किसे बिना कन्याएँ नहीं हो सकता।

कैदेयी फिर कहने लगी-‘मुझे पहले नहीं मालूम था कि तुम भरत को अपने से भी पहले मानते हो। क्योंकि मैं पहले समझ गई होती कि तुम भरत का कष्ट मिटाने के लिए इतना महान् कष्ट उठा सकते हो। ऐसा न होता तो तुम्हारा राज्य जीनने की हिम्मत किसमें थी चास तौर पर जब छद्ममय भी

तुम्हारे साथ थे। तुमने महाराज के सामने भरत को और अपने-आपको दाहिनी और बाईं आख बतलाया था। यह सचाई मैं अब भलीभांति समझ सकी हूँ। मैं अब जान गई हूँ कि भरत को तुम प्राणों से अधिक प्रेम करते हो।

लोक एक बड़ी भूल यह कर बैठते हैं कि स्वार्थ के समय उन्हें ईश्वर याद नहीं रहता। उस समय ईश्वर पर उन्हें भरोसा नहीं रहता। कैकेयी यही भूल बतला रही है। उसके पश्चात्ताप से प्रगट होता है कि स्वार्थसाधन के समय ईश्वर को भूलना नहीं चाहिए। जिस परमात्मा को त्रिभुवन-नाथ और देवाधिदेव की पदवी दी गई है, उसके लिए प्रकट में कुछ हानि सहनी पड़ती हो तो भी उसे हानि नहीं समझना चाहिए। जिनके मन में परमात्मा के प्रति अपरिमित प्रीति है वे सब प्रकार की हानि सहन करके भी परमात्मा को नहीं त्याग सकते। ऐसे भक्तों के लिए घोर से घोर हानि भी बड़े से बड़ा लाभ बनकर प्रकट होती है।

कैकेयी कहती है—वत्स ! तुम्हारे राज्य-त्याग से सूर्य वंश के एक नर-रत्न की परीक्षा हुई है। तुम्हारे वन आने पर लक्ष्मण ने भी सब सुख त्याग करके वन में आना पसंद किया। भरत ने राजा होने पर भी क्षण भर के लिए भी शांति नहीं पाई और शत्रुघ्न भी बेहद दुखी हो रहा है। चारों भाइयों में से एक भी अपना स्वार्थ नहीं देखता है। सभी एक दूसरे को सुखी करने के लिए अधिक से अधिक त्याग करने को

तैयार हैं। सब का सब पर अपार स्नेह है। तुम्हारा यह भ्रातृप्रेम मेरे कारण ही संसार पर प्रकट हुआ है। इस दृष्टिकोण से मेरा पाप भी पुण्य-सा हो गया है और मुझ संताप बे रहा है। भले ही मैंने अपना धार से अप्रशस्त फाय किया किन्तु फल उसका यह हुआ है कि पिरवाछ तक लोग भ्रातृप्रेम के लिए तुम लोगों को स्मरण करेंगे। कीचड़ कीचड़ ही है, किन्तु कमल अगम होने पर कीचड़ की भी शोभा बढ़ जाती है। मेरा अनुचित कृत्य भी इस प्रकार अच्छा हो गया। मैं अच्छी वा बुरी जैसी भी हूँ सो हूँ। मगर तुम्हारा अन्तःकरण सदा शुद्ध है। मेरी आज्ञा आज तुम्हारे हाथ में है। अयोध्या छोटने पर हो उसकी रक्षा होगी। अन्यथा मेरे नाम पर जो धिक्कार दिया जा रहा है वह बंद न होगा।

कैकेयी का पाप प्रकट हो चुका था पर आपका पाप क्या छिपा रहेगा? अगर ऐसा है तो फिर यह प्रायश्चना करने की आवश्यकता ही क्या है कि—ह प्रभो। मुझ पापी का बन्ध धार कर। शास्त्र में कहा है कि आखण्ड अच्छे निमिष मिलने पर संबर के रूप में पकट सकता है। इसलिए कैकेयी कहती है कि मैंने की तो भी गुराई मगर उसमें से भलाई निकली।

कैकेयी फिर कहती है—मुझे नहीं मालूम था कि भरत ऐसा त्यागी है कि राज्य को तुच्छ समझ कर जंगल का रास्ता पकड़ सकता है। मैं यह भी नहीं जानती थी कि भरत को राम इतने प्रिय हैं। कल्पवृक्ष ऐसा भीरु है कि सबसे सदा

संसार काँप सकता है, लेकिन वह इतना सीधा वन जायगा, यह तो कल्पना ही नहीं की जा सकती थी। शत्रुघ्न का भी क्या पता था कि उसमें भी तुम्हीं लोगो के गुण भरे हैं। और यह सुकुमारी सीता, जो महाराज जनक के घर उत्पन्न हुई और अवधेश के घर विवाहो गई, वनवास के योग्य वस्त्र पहनने में अपना गौरव और आनन्द मानेगी, यह भी कौन जानता था ? आज सीता को देखकर हृदय भर आता है। और जब देखती हूँ कि उसकी मुझपर अब भी वैसी ही श्रद्धा और प्रीति है तो मैं बेचैन हो जाती हूँ कि मैंने इसे भी कष्ट में डाल दिया।

मनुष्य से भूल हो जाना अचरज की बात नहीं है। भूल हो जाती है मगर भूल को सुधारने में संकोच करना पतन का कारण है। भूल सुधारते समय की ऊँची भावना मनुष्य को ऊँचा उठा देती है।

कैकेयी में अपनी भूल को सुधारने का साहस था। इसी कारण उसने बिगड़ी बात बना ली। वह कहती है—राम ! मैं तर्क नहीं जानती। मुझे वादविवाद करना नहीं आता। मैं राजनीति से अनभिज्ञ हूँ। मेरे पास सिर्फ अधीर हृदय है। अधीर हृदय लेकर तुम्हारे सामने आई हूँ। मैं माता हूँ और तुम मेरे लड़के हो, फिर भी मैं प्रार्थना करती हूँ कि अब अयोध्या लौट चलो। 'गई सो गई अब राख रही को।' बीती बात को बार-बार याद करके वर्तमान की रक्षा न करना

अच्छा नहीं है।

‘हे राम ! इस परिवर्तनशील संसार में एक-सा कौन रहता है ? सूर्य भी प्रतिदिन तीन अवस्थाएँ धारण करता है। आसुरी वृत्ति मिलकर दैवी वृत्ति हो जाती है और दैवी वृत्ति आसुरी वृत्ति के रूप में बदल जाती है। इस प्रकार सभी कुछ बदलता रहता है। तो फिर तुम्हारी इस स्थिति में क्यों परिवर्तन नहीं होगा ? मर भाम्य न मेरे साथ कुछ किया था, इससे मुझे अपयश मिला। लेकिन मेरा भाम्य जब बदल गया है और इसी कारण मुझे अपनी मूर्ख सूझ पड़ी है। अब मैं पहले वाली कैदेयी नहीं हूँ।

कई लोग पहले तो आश में आकर घोर कुल्लुप कर बाँधते हैं और जब ओश ठबड़ा पड़ता है तो अपने प्राण देने को उत्तारु हो जाते हैं। लेकिन प्राण देने से कोई काम नहीं हो सकता। पाप आमा करता है और प्राण छोड़ देने पर भी आत्मा का स्वाग नहीं हो सकता। हाँ, जैसे रहकर बबित बपाव करने से अवश्य ही पाप का दण्ड हो जाता है। गाँव जला देने वाले, गो-हत्या बाक-हत्या और स्त्री-हत्या करने वाले भी कती अब से मुक्ति प्राप्त कर सके हैं। जिस हृदय से पाप किया उसी हृदय से वह मोक्ष पा सके। धर्म-पुस्तकी अवस्था बदल गई। वास्तविकी लुटरे चले जाते हैं। यहाँ तक कहा गया है कि वह नारद तक के कपड़ ज़िन्ने को तैयार हो गए थे और कस्तूरी के पहलू माँगा फिर कपड़े धुँगा।

ऐसे वाल्मीकि भी सुधर गये तो औरों का सुधरना कौन बड़ी बात है ?

कैकेयी कहती है—‘वत्स ! जो होना था सो हो चुका । मुझे कलक लगना सो लग गया । अब इस स्थिति का अन्त लाना तुम्हारे हाथ में है । मेरा कलक कम करना हो तो मेरी बात मानकर अयोध्या लौट चलो । तुमने मुझे बहिन कौशल्या के समान ही समझा है तो मेरी बात अवश्य मान लो ।’

राम का उत्तर

महाराणी कैकेयी ने अत्यन्त सरस और स्वच्छ हृदय से अपने पाप के क्षिप परचात्ताप किया। राम ने सोचा—‘माता को हृदय का शुद्धार निकास देने दिया जाय तो उनका भी हल्का हो जायगा। अतएव वे क्षुपचाप उनका कक्षता मुनवे रहे। कैकेयी का कथन समाप्त हो गया।

राम ने मुस्किराते हुए कहा—‘माताजी ! बचपन से ही आपका मातृसुलभ स्नेह मुझ पर रहा है और अब भी वह वैसा ही है। आप माता हैं, मैं आपका पुत्र हूँ। माता को पुत्र के आगे इतना अभीर नहीं होना चाहिए। आपने ऐसा किया ही क्या है, जिसके क्षिप इतना क्षेद और परचात्ताप करना पड़े। राज्य कोई बड़ी चीज नहीं है और वह भी मेरे भाई के क्षिप ही आपने मोंगा था किसी गैर के क्षिप नहीं। जब मैं और भरत हो नहीं हैं तो यह प्रश्न ही नहीं पठता कि कौन राजा है और कौन नहीं ? इतनी साधारण—सी बात को बहुत अधिक महत्व मिला गया है। आप धिम्ता न करें। मेरे मूल में तमिः भी मौल नहीं है। भरत ने एक जिम्मेवारी लेकर

मुझे दूसरा काम करने के लिए स्वतन्त्र कर दिया है। मेरे लिए यह प्रसन्नता की बात है। मेरा सौभाग्य है कि मेरा छोटा भाई भरत इस योग्य सावित हुआ है कि वह मेरे कार्य में सहायक हो सका।'

'माताजी ! जहाँ माँ-बेटे का सम्बन्ध हो वहाँ इतनी अधिक लम्बी बातचीत की आवश्यकता ही नहीं है। आपके सम्पूर्ण कथन का सार यही है कि मैं अवध को लौट चलूँ। लेकिन यह बात कहना माता के लिए उचित नहीं है। आप शान्त और स्थिरचित्त होकर विचार करें कि ऐसी आज्ञा देना क्या ठीक होगा ? आपकी आज्ञा मुझे सदैव शिरोधार्य है। माता की आज्ञा का पालन करना पुत्र का साधारण कर्तव्य है। लेकिन माता ! तुम्हीं ने मुझे पाल-पोस कर एक विशिष्ट सॉचे में ढाला है। मुझे इस योग्य बनाया है। इसलिए मैं तो आपकी आज्ञा का पालन करूँगा ही मगर निवेदन यह है कि आप उस सॉचे को न भूलें, जिसमें आपने मुझे ढाला है। मेरे लिए एक ओर आप और दूसरी ओर संसार है। सारे संसार की उपेक्षा करके भी मैं आपकी आज्ञा मानना उचित समझूँगा।'

नैपोलियन भी कहा करता था कि संसार का प्यार और संसार की बढ़ाई एक ओर है और माता का प्यार तथा माता की बढ़ाई दूसरी ओर है। इन दोनों में से माता का प्यार और माता की बढ़ाई का ही पलड़ा भारी होगा।

राम कहते हैं—माताजी ! आपका आवेश मेरे लिए सब से बड़ा है और उसकी अवहेलना करना बहुत बड़ा पाप होगा। लेकिन यह बात आप स्वयं सोच लें कि आपका आवेश कैसा होना चाहिये। आप मुझसे अवच पञ्जन को कहती हैं, यह तो आप अपनी ही आज्ञा की अवहेलना कर रही हैं। मैंने आपकी आज्ञा का पालन करने के लिए ही बन-बास स्वीकार किया है। क्या अब आपकी ही आज्ञा की अवहेलना करना उचित होगा ? इस सँघे में आपने मुझे डाखा ही नहीं है। रघुवंश की महारानियों एक बार जो आज्ञा देती हैं, फिर उसका कदापि अन्तर्धन नहीं करती।

आप कह सकती हैं कि क्या मेरा और भरत का आना निष्फळ ही हुआ ? लेकिन यह बात नहीं है। आपका आगमन सफल हुआ है। यहाँ आने पर ही आपको माखन हुआ होगा कि आपका आवेश मेरे सिर पर है। पहले आप सोचती होंगी कि मन में राम आवि हुआ । यहाँ आने पर आपको माखन हो गया कि हम तीनों यहाँ सुखी हैं। क्या आपको हम तीनों के चेहरे पर कहीं दुःख की रेखा भी दिखाई देती है ? हमने संसार को यह दिखा दिया है कि सुख अपन मन में है—यह कहीं बाहर से नहीं आता।

धन-वैभव आवि सुख-सामग्री होने पर भी बहुत-से लोगों को रोमा पड़ता है। इसका कारण क्या है ? कारण यही है कि उनके मन में सुख नहीं है। जब भीतर सुख नहीं

होता तो बाहर की सुख सामग्री और अधिक दुखदायी हो जाती है। कोई आदमी हजारों के आभूषण पहने हो और उस समय उसे लुटेरे मिल जाएँ तो वही आभूषण दुःखप्रद सिद्ध होते हैं। इसके विपरीत अगर किसी फकीर को लुटेरे मिलें तो उसे क्या चिन्ता होगी ? असली आनन्द तो तब है जब लुटने की अवस्था में भी वैसी ही मनोभावना बनी रहे जैसी धन प्राप्ति के समय होती है। शास्त्र में कहा है कि महात्माओं को घास के सथारे पर भी जैसा आनन्द-अनुभव होता है, वैसा चक्रवर्ती को भी न होता होगा। एक वर्ष का दीक्षित साधु भी सर्वार्थसिद्ध विमान के सुख को लांघ जाता है। इसका कारण यही है कि उसका मन उसके अधीन हो जाता है।

वस्तुतः सुख और दुःख मानसिक सवेदनाएँ हैं। मन ही सुख-दुःख का सर्जक है। सुखकी वाह्य सामग्री चाहे जितनी प्राप्त की जाय, सुख पूरा नहीं होगा। कोई न कोई अभाव खटकता ही रहेगा। अगर मन को सन्तुष्ट और मस्त बना लिया जाय-तो अवश्य ही सुख की पूर्णता हो सकती है, क्योंकि जो कुछ भी प्राप्त होगा उसी में मन मग्न हो रहेगा। इसी तथ्य को समझकर विवेकशील पुरुष सुख-सामग्री का परित्याग करके भी मानसिक सन्तोष का अद्भुत आनन्द उठाते हैं।

राम कहते हैं—माता ! यहाँ आकर आपने देख लिया है कि राम और लक्ष्मण और जानकी दुखी नहीं हैं, वरन् सन्तुष्ट

और सुखी हैं। इसलिये आपका आना निरर्थक नहीं हुआ। अगर अब भी आपको हमारी बात पर विश्वास न होता हो तो हम फिर भी कभी विश्वास दिला देंगे कि हम प्रत्येक परिस्थिति में आनन्दमय ही रहते हैं—कभी दुखी नहीं होते। सूर्यकुल में जन्म लेने वालों की यह प्रतिज्ञा होती है कि वे प्राण आते समय भी आनन्द मानें लेकिन वचन-मंग होते समय प्राण जाने की अपेक्षा अधिक दुःख मानें। पिताजी ने भी यही कहा था। ऐसी दशा में आप अयोध्या से चलाकर मेरे प्राण को मंग करेंगी और मुझे दुःख में डालेंगी? अगर आप सूर्यकुल की परम्परा को कायम रहने देना चाहें और मेरे प्राण को मंग न होने देना चाहें तो अयोध्या छोड़ने का आग्रह न करें। साब-सी-साब आत्मस्थानि की माचना का भी परित्याग कर दें। मैं स्वेच्छा से ही वन-वास कर रहा हूँ। इसमें आपका कोई शोष नहीं है, विशेषतः इस दशा में जब कि आप स्वयं आकर अयोध्या छोड़ने का आग्रह करती हैं और मैं वन में रहना पसन्द करता हूँ आपको शोष कैसे हो सकता है!

माता! मैंने जो कुछ कहा है, स्वच्छ अमृत-करण से कहा है। आप उस पर विश्वास कीजिए। अगर आपको मेरे कथन पर विश्वास न आता हो तो भरत से निर्णय करा लीजिए। भरत बतलावें कि प्राण का त्याग करना उचित है या राम्य का त्याग करना उचित है? मेरा कथन ठीक है या आपका कथन? भरत का निर्णय हमें मान्य होना चाहिए।

न्यायकर्त्ता पर बहुत बोझ आ पड़ता है। राम ने भरत पर न्याय का भार डाल दिया। अगर भरत मोहवश होकर यह निर्णय दे कि आपको अयोध्या लौट चलना चाहिए तो क्या हो ? लेकिन भरत ऐसे नहीं थे कि स्वार्थ के खातिर न्याय को भुला दें। सच्चा मनुष्य वही है जो कठिन से कठिन प्रसंग पर भी न्याय को याद रखता है और सत्य पर स्थिर रहता है।

राम ने भरत से कहा—भ्राता भरत ! मैं तुम्हीं को निर्णायक नियत करता हूँ। मैं अपना पक्ष तुम्हें समझाए देता हूँ। ध्यानपूर्वक सुन लो और फिर उचित निर्णय देना।

वह कहता है—राम हाथ जोड़कर राजाओं से प्रार्थना करते हैं कि मैं सामान्य धर्म की मर्यादा बाधने के लिए जन्मा हूँ। इसलिए जब अवसर आवे तब इस मर्यादा की रक्षा करना।

राम कहते हैं—सभी लोग विशेष धर्म का पालन नहीं कर सकते, किन्तु सामान्य धर्म का पालन करना सभी के लिए आवश्यक है। सामान्य धर्म का पालन करने से ससार का कोई काम नहीं रुकता और आत्मा का पतन भी नहीं होता। उदाहरणार्थ—‘सत्याग’ ग्रहण करना विशेष धर्म है, जिसका पालन सब नहीं कर सकते, लेकिन मास न खाना सामान्य धर्म है। इसका पालन करने से किसी का कोई काम नहीं रुकता और दुर्गति भी नहीं होती।

राम, भरत से कहते हैं—भरत ! तुम इस बात का

क्याक रखकर नियम तो कि मैं संसार में क्या करने के लिए जन्मा हूँ ? अर्थात् मेरे जीवन का ध्येय क्या है ? मुझे जोना मर्यादापुरुषोत्तम कहते हैं । मर्यादा की रक्षा करना मेरा कर्त्तव्य है और होना चाहिए । मैं सामान्य धर्म की मर्यादा को टूट बनाना चाहता हूँ और जगत् को बताना चाहता हूँ कि सामान्य धर्म की मर्यादा सदा रक्षणीय है ।

संसार में बिगड़त तूफान आया हुआ है । वह और कुछ नहीं फैलान का तूफान है । कहावत है—

सावणी आम्बादी फैलन की फौसी ।

सावणी के लिए राम ने वस्त्र छ वस्त्र धारण किये थे पैदा बसे थे और वन में भटकते थे ।

राम ने तो इतना किया था परन्तु आप क्या करते हैं ? आपको हाथ के बस पसंद हैं या मिक के ? राम पैर की जाल इस्त्रिप पहनते थे कि वह स्वतंत्रता से मिला जाती थी और अपने ही हाथ से उसे बस क मोम्य बनाया जा सकता था । लेकिन आपको तो मोटे वस्त्र भी नहीं मुझते ! आपको बारीक से बारीक वस्त्र चाहिए । कौन परबाह करता है कि इससे स्वाधीनता का घात होता है पाप अधिक होता है और संस्कार बिगड़ते हैं साथ ही कला का भी नारा होता है । हाथ से बनते वाले वस्त्रों में अगर आटा लगता होगा तो मिक के कपड़ों में नहीं लगती है । अब सड़क ही जाना जा सकता है कि आटा बुरा है या नहीं पुरी है ?

राम कहते हैं—‘भरत ! मैं यहाँ सादगोमय जीवन बिताने आया हूँ और आप दुःख सहन करके दूसरो को सुख उपजाना चाहता हूँ ।’

जरा विचार कीजिए, सुख लेने से सुख होता है या सुख देने से सुख होता है ? सुख दाता को है या याचक को ? सुख वही दे सकता है जिसके पास सुख हो । जिसके पास जो वस्तु है ही नहीं वह दूसरों को किस प्रकार देगा ? कहा भी है—

जगति विदितमेतद् दीयते विद्यमानम् ।

न हि शशकविषाणं कोऽपि कस्मै ददाति ॥

अर्थात्—यह बात ससार में प्रसिद्ध है कि जो चीज मौजूद होती है वही दी जाती है । कोई किसी को खरगोश के सींग नहीं दे सकता ।

राम कहते हैं—दूसरों का दिया हुआ दुःख भी मेरे पास आकर सुख ही बन जाता है, उसी प्रकार जैसे सागर में गिरी हुई अग्नि शीतल हो जाती है । इस प्रकार दूसरे के पास जो दुःख था, वह चला जाता है और उसे मैं सुख दे देता हूँ । महापुरुष दूसरे का दुःख लेने और उसे सुख देने के लिये सभी कुछ त्याग देते हैं । शास्त्र में कहा भी है—

चइत्ता भारहं वासं ।

अर्थात्—शातिनाथ भगवान् ने ससार को सुख देने के

लिए भरतर्षभ का एकच्छत्र साम्राज्य त्याग दिया था ।

राम कहते हैं—मनुष्य को क्या करना चाहिए और किस प्रकार रहना चाहिए, यह नाटक विज्ञान के लिए मैं बन में आया हूँ । मैं मानव-जीवन का वह नाटक लेखना चाहता हूँ जो दुखी जनों के लिए अवलम्बन रूप होगा । मैं मनुष्य के साथ मनुष्य का और मनुष्यता का सम्बन्ध खोजने यहाँ आया हूँ, सम्बन्ध खोजने के लिए नहीं आया । मेरा काम वह नहीं है जो दुर्बी की कैंची का होता है, वरन् मैं दुर्बी की सुई का काम करने आया हूँ । अर्थात् सम्बन्ध का खोजने नहीं किन्तु खोजने के लिए आया हूँ । संसार रूपी बन में बिना काम के मँबाड़ बड़े हैं, उन्हें इसलिए जॉटने आया हूँ कि वे बहुत योग्य वृक्षों की वृद्धि में बाधक न बनें । मेरा उद्देश्य राखसी वैभव को योग्यता नहीं है और न मैं भोग को जीवन का आधार बतलाना चाहता हूँ । मैं आत्मा रूपी हंस को मुक्ति रूपी मोती चुगाने के लिए प्रयत्नशील हूँ । संसार को ध्यानम् का असली मार्ग बताना मेरा जीवन-मंत्र है । इन बातों पर ध्यान रखकर अपना निर्णय देना । भरत ! मैंने अपने जीवन की साथ तुम्हारे सामने प्रकट कर दी है । तुम्हें क्या करना चाहिए, इसका निर्णय करना तुम्हारा काम है ।

रानी कैकेयी और भरत ने राम का वक्तव्य सुना । उसके वक्तव्य में महापुरुष के योग्य तत्त्व और उन्हें उपस्थित करने की पद्धति देख कर दोनों रूंग रह गये ।

राम और भरत का वार्त्तालाप

राम की बात सुन कर भरत सोचने लगे—‘राम का पक्ष इतना सुन्दर, युक्तिसंगत और कल्याणकारी है कि उसे ध्यान में रखते हुए माता के पक्ष का समर्थन करना कठिन हो गया है। अब मैं राम से घर लौटने के लिए कैसे कह सकता हूँ ? किन्तु यह भी कैसे कहूँ कि आप वन में ही रहिए !’ इस प्रकार भरत बड़े असमंजस में पड़ गए। थोड़ी देर में धैर्य धारण करके कहने लगे—प्रभो ! आपकी बताई बातें संसार का कल्याण करने वाली हैं। आप इन बातों को इसीलिए छोड़ जाना चाहते हैं कि संसार के लोग इनका अनुसरण करके अपना कल्याण कर सकें। महापुरुष सदा नहीं रहते मगर अपना आचरण पीछे वालों के लिए छोड़ जाते हैं। इसीलिए आपके कथन को मैं सर्वांश में स्वीकार करता हूँ। लेकिन प्रश्न यह उठता है कि आप जो कुछ भी करना चाहते हैं वह सब क्या अवध में बैठकर नहीं हो सकता ? क्या आप अवध से रुष्ट हैं ? आपका जन्म वन में नहीं हुआ, अवध में

हुष्मा है। फिर अयोध्या का त्याग करके वन का ही कल्याण करना कहीं तक उचित है ?

भरत ने इस प्रकार एक बड़ा सवाल पैदा कर दिया, लेकिन सामने राम हैं। वह कहते हैं—माई भरत ! तुम्हारा कहना ठीक है और मर्म से भरा हुआ है। अगर कोई राज्य करता हुआ अपना और अंगत् का कल्याण न कर सकता हो तो उसे वन ही में चला जाना चाहिए, लेकिन ऐसी बात नहीं है। राज्य करते हुए भी अपना और दूसरों का औचित्य कल्याण किया जा सकता है।

भरत—‘तो फिर आपके अयोध्या छीठन में क्या बाधा है ? आप राज्य भी कीजिए और स्व-पर का कल्याण भी कीजिए ?’

राम—‘मैं सब राजाओं के लिए यह नीति नहीं बतलाता कि उन्हें राज्य करने से पूर्व वन जाना ही चाहिए। तुम मूल बात मूल रखो। अयोध्या में रहकर राज्य संचालन की नीति सिद्धान्त से ही मेरा काम पूरा हो सकता तो पिताजी मेरा राज्य तुम्हें क्यों देते ? और मुझे वन में जाने का विचार क्यों करता पकता ? मेरी तरह सब राजाओं का वन जाने की आवश्यकता नहीं है अगर किसी को वन का भी कार्य करना चाहिए। अगर तुम्हारी नीति के अनुसार कोई भी वन न जाए तो इसका अर्थ यह होगा कि वन जाना बुरा है। अगर वास्तव में वन जाना बुरा होता तो पहले के अनेक राजा राज्य त्याग कर वन में क्यों जाते ? मैं राज्य त्याग कर वन में गया

हैं। अब यदि फिर अयोध्या लौट-चलूँ तो लोग यह सीखेंगे कि वन जाना बुरा है और जो कुछ लाभ है सो राज्य करने में ही है। लोग कहेंगे—अगर वन जाने में अच्छाई होती तो राम वन को त्याग कर अयोध्या क्यों लौटते ?

कई लोग कहा करते हैं—साधु बनने में क्या रक्खा है ? घर पर रहकर भी कल्याण किया जा सकता है। मगर घर रहकर अगर कल्याण किया जा सकता है तो क्या साधु होना बुरा है ? क्या साधु बन कर विशेष कल्याण नहीं किया जा सकता ? अगर साधु होने पर विशेष कल्याण की संभावना है और साधु बनना बुरा नहीं है तो साधु बनने का विरोध क्यों किया जाता है ? इसके अतिरिक्त जब चार आश्रम बतलाये गये तो चौथे आश्रम का विरोध करने की क्या आवश्यकता है ? चारों आश्रम और चारों वर्ण होने पर ही संसार की सुव्यवस्था हो सकती है।

इसीलिए राम कहते हैं—‘अगर मैं अयोध्या लौट चलूँ तो सब यही समझेंगे कि वन जाना बुरा है। क्या निर्जन वन में जाने पर भजन-चिन्तन ही संभव है—और कोई काम नहीं हो सकता ? लोग समझते हैं कि जो संसार का और कोई कार्य नहीं कर सकते वही वन जाकर ध्यान, मौन, जप, तप, आदि करते हैं। अर्थात् संसार के सम्बन्ध में जो कायर हैं उन्हीं को वन जाना चाहिए। लेकिन वास्तव में यह विचार भ्रमपूर्ण है। संसार को यह नीति बतलाने की आवश्यकता है

कि कोई कैसा भी क्यों न हो, एकान्त में निवास किये बिना उसे निज-धर्म का पता नहीं लग सकता और निज धर्म को धारण बिना कोई भी काम उचित रूप से नहीं हो सकता । निज धर्म का ज्ञान न होने पर प्रत्येक कार्य में निर्बलता का अनुभव होता है ! वस्तुतः एकान्त का सेवन किये बिना किसी में बड़े काम करने योग्य बल और बुद्धि नहीं आती ।

‘मरत’ राजाओं पर अपनी प्रजा का जो भार होता है किन्तु मर सिर पर संसार का भार है । यह महान् उत्तरदायित्व एकान्त सेवन किये बिना में पूर्ण नहीं कर सकता । एकान्त-सेवन करके मैं जगत् को अपूर्व बोध देना चाहता हूँ । जो बात जब मन में होगी वही वचन से प्रकट होगी और वही के अनुसार कार्य होगा । जो बात मन में ही नहीं आएगी वह वचन या कार्य में कैसे आ सकती है ? किसी बात को महो-मांति मन में ज्ञान के लिए एकान्त सेवन की आवश्यकता रहती है अतएव अपनी मानसिक तैयारी के लिए भी मुझे वन में वास करने की आवश्यकता है ।

‘वत्स मरत !’ तुम न जंगल में जन्म हो और न जंगल में पड़े हो । इसी तरह मैं भी जंगल में न जन्मा हूँ और न पड़ा हूँ । इतना हान पर भी तुम जंगल का महत्त्व नहीं जानते और मैं जानता हूँ । जंगल में एकान्त सेवन करके मैं सब बातें अपने मन में ग्रहण करूँगा । इसके अतिरिक्त एक बात और भी है । बहुत-से मनुष्य जंगल में बंधों एवं रीतों की

तरह रहकर अपनी जिंदगी पूरी करते हैं । मैं उन्हें मानवीय संस्कार देना चाहता हूँ और आर्य बनाना चाहता हूँ । उनके पास पहुँचे बिना और उनके साथ घनिष्ठ संपर्क स्थापित किये बिना यह महान् कार्य पूरा नहीं होगा ।

राम के उच्च और आदर्श विचार सुनकर भरत ने कहा—‘आप वर्तमान जगत में अनुपम पुरुष हैं । आपका अपनापन सारे ससार में फैला हुआ है । ससार के प्राणी मात्र को आप अपना समझते हैं । आपका यह विशालतम अपनापन अयोध्या में नहीं समा सकता । यह बात मैं समझ रहा हूँ । मगर एक बात मैं निवेदन करना चाहता हूँ । आप जिस कार्य को पूर्ण करने के लिए वन में रहना आवश्यक मानते हैं वह कार्य मुझे सौंप दीजिए । मैं आपका कार्य करूँगा और आप अयोध्या लौट जाएँ । कदाचित् मुझ अकेले को इस कार्य के लिए असमर्थ समझते हों तो लक्ष्मण को मेरे साथ रहने दीजिए । अगर दोनों से भी वह कार्य होना संभव न हो तो शत्रुघ्न को भी साथ कर दीजिए । हम तीनों मिलकर वन का काम करेंगे और आप अवध का राज्य कीजिए ।’

भरत का यह विचार ओजस्वी और उदार था । लेकिन राम ने कहा—भाई भरत ! तुमने भ्रातृप्रेम, त्याग और भावुकता की हद कर डाली । तुम इन गुणों में मुझसे भी आगे बढ़ गये हो । पर तुम्हारी बात मानकर अगर मैं लौट गया तो दुनिया क्या कहेगी ? हम और तुम तो समझ जाएँगे

खेड़िन संसार को कौन समझाने बैठेगा ? मुझे यश-अपभ्रंश की चिन्ता नहीं है फिर भी लोग इस घटना से स्वार्थ-सिद्धि की रास्ता खेंगे । उन्हें किस प्रकार समझाया जायगा ?'

महापुरुष अपनी आन्तरिक शक्ति से समर्थ होते हुए भी धातु और भातुक जीवों की तरह कार्य करते हैं । जिससे संसार के साधारण लोग उस क्रिया को समझ सकें । गीता में कहा है कि मूर्ख की बुद्धि का मोह न करके विद्वान् को ऐसा वरिष्ठ बनाना चाहिये, जिस वह प्रत्यक्ष कर सके और उसकी बुद्धि पर बोझ न पड़े ।

आप जब छोटे बालक थे तो माँ की बराबर नहीं चल सकते थे । अगर उस समय माता आपकी रेंगली पकड़कर अपने बराबर आपको बजाती तो आपकी क्या दशा होती ? मगर माता ने अपनी शक्ति का गोपन करके बालक के बराबर ही धीरे-धीरे चलना अवचित समझा और फिर आप में तीव्र गति करने की शक्ति आ गई ।

यस कहते हैं—'हे मरत ! तुम्हारी और मेरी प्रकट क्रिया पसी होती चाहिये जिसे सब सरलता से समझ सकते हों और सबसाधारण्य पर कोई बुरा असर न पड़े । पसी स्थिति में मेरा अयाभ्या कौटुका और तुम्हारा वनवास करना कहीं तक अवचित होगा ?

सीता का समाधानकौशल

राम का पक्ष सुनकर भरत को चुप होना पड़ा। वह कोई उत्तर नहीं दे सके। फिर भी हृदय में असंतोष व्याप गया और उनकी आँखों से आंसू बहने लगे। कैकेयी भी दंग रह गई वह सोचने लगी—अब मैं क्या कहूँ और क्या न कहूँ ? राजसत्ता और योगसत्ता में से किसका खडन किया जाय ? दोनों के चेहरे पर विषाद घिर आया।

सीता ने यह स्थिति देखी तो उन्हें भरत और कैकेयी के प्रति बड़ी समवेदना हुई। सीता सोचने लगी—मेरे देवर बहुत दुखी हो गये हैं। वह अपने भाई की बात का उत्तर नहीं दे सकते। वह किसी प्रकार का निर्णय भी कैसे कर सकते हैं ? वह किस मुँह से कह सकते हैं कि आप वन में ही रहिए और मैं राज्य करता हूँ। ऐसे विकट प्रसंग पर देवर का दुःख मिटाना चाहिए। यह सोचकर सीता एक कलश जल से भर लार्ड और हाथ में लेकर राम के सामने दृष्टि लगा कर खड़ी हो गई।

सीता को जल—कलश लिये देख कर राम कहने लगे—तुम

मेरे हृदय की बात जानने वाली हो। इस समय मुझे व्यास तो है नहीं फिर अख किस क्षिप लाई हो ?

सीता ने कहा—मैं प्रयोजन के बिना कोई कार्य नहीं करती, यह आप भली भाँति जानते हैं।

राम—हां यह तो जानता हूँ लेकिन इस समय क्यारा किस क्षिप लाई हो ? तुम्हारे बताये बिना मैं कैसे जान सकता हूँ।

सीता—अपने भ्रमण करने का भार भरत पर डाल कर ऐसी दृढ़ता के साथ अपना पक्ष रक्खा है कि आपके वन-वास करने की स्वीकृति के सिवाय और कुछ कहा ही नहीं जा सकता। लेकिन रघुकुल में उत्पन्न देवर कैसे कह सकते हैं कि—अच्छी बात है आप वन-वास ही कीजिए। अपने छोटे भाई को इस प्रकार संकट में डालना आपके क्षिप उचित नहीं है। मेरे देवर ऐसे नहीं हैं कि अपने मुँह से आपको वन में रहने की बात कह दें।

सीता की बात सुनकर भरत प्रसन्न हुए कि भौजाई से मेरा पक्ष लिया है। उनके चेहरे पर किञ्चित् प्रसन्नता नभ्र आन क्षी।

सीता ने अपनी बात आखू रखत हुए कहा—साथ ही मेरे पति भी ऐसे नहीं है जो वन में आकर पगर को छोड़ जाएँ।

भरत को पहली बात सुनकर जो आशा बँधी थी वह क्षुप्त हो गई। वह सोचने लगे—भौजाई ने पहल तो मेरा पक्ष लिया था, पर अब यह क्या करने लगी ?

सीताजी की बात सुनकर राम ने कहा—तो तुम क्या करने को कहती हो ?

सीता—देवरजी पिता का दिया हुआ राज्य नहीं ले सकते । पिता का दिया राज्य तो आप ही ले सकते हैं । इसलिये पहले आप राज्य ले लीजिए और फिर अपना राज्य भरत को दे दीजिए । ऐसा करने में भरत राज्य स्वीकार कर लेंगे ।

सीता की बात राम को बहुत पसन्द आई । लक्ष्मण ने भी सीता का समर्थन किया । राम ने कहा—‘तुमने अच्छा मार्ग निकाला है । जानकी, इस जटिल समस्या को सुलझा कर तुमने बहुत अच्छा किया । तुम्हारी बुद्धि धन्य है ।’

सीता—‘प्रभो ! यह सब आपके चरणों का ही प्रताप है । मैं किस योग्य हूँ ? आप मेरी प्रशंसा न करें । अपनी प्रशंसा सुनकर मुझे लज्जा होती है । लेकिन ऐसी बातों में अब विलम्ब न कीजिए । जल से भरा हुआ यह कलश तैयार है । इससे पहले मंत्री आपका राज्याभिषेक करें और फिर आप भरत का राज्याभिषेक करें ।’

वास्तव में सती सीता का बुद्धिकौशल ही सराहनीय नहीं है, किन्तु उनकी उदारता, कुटुम्बी जनो के प्रति उनका हार्दिक प्रेम, उनकी सहिष्णुता, उनका शील और विनयशीलता सभी कुछ सराहनीय है । सीता की भावना कितनी पवित्र और ऊँची श्रेणी की है । आज की कोई स्त्री होती तो सासू और देवर को आते देख न जाने कैसे कटु वाक्यों से उनका

स्वागत करती ! वह कहती—भरे पति का राज्य धीनकर अब मायाभार करने आये हैं । इमें जंगल में भटकाने वाले यही मों-बेड़े हैं ? अब कौन-सा मुँह लेकर यहाँ आये हैं ! इसके अतिरिक्त राज्य लेने का प्रसन्न उपस्थित होने पर कौन सी ऐसी हागी जो पति को राज्य ले लेने की प्रेरणा न करे ! मगर सीता सच्ची पतिव्रता थी । वह पति की प्रतिष्ठा को अपनी ही प्रतिष्ठा समझती थी । उसने अपने व्यक्तित्व को राम के साथ मिला दिया था । इसी कारण वह भरत के प्रति ऐसा प्रेम भाव प्रकट कर सकी । सीता का गुण थोड़े अर्थ में भी जो भी प्रकट करेगी उसे किसी चीज के न मिलने के कारण या किसी हुई चीज बर्बाद होने के कारण कमी हुआ न होगा । इसी प्रकार राम और भरत का आंशिक अनुकरणा करने से पुरुषों का भी संसार सुखमय संतोषमय और स्नेहमय बन सकता है ।

राम का राज्याभिषेक

सीता की सराहना करके राम ने कहा—हे सब क पक्षियों ! तुम बहबहाकर मंगलगान करो और हे पवन ! तुम पक्षकर चँबर का काम करो । हे सूर्य ! और हे चन्द्र ! तुम्हारी साक्षी से मैं अबध का राज्य स्वीकार करता हूँ ।

वही समय कायस कूकने लगी । पवन मंत्र-मंत्र गति से बहने लगा । मंत्री न प्रसन्न होकर कहा अपने हाथ में बिम्बा

और राम का राज्याभिषेक किया ।

भरत का पुनः राज्याभिषेक

राम का राज्याभिषेक हो चुकने के पश्चात् उन्होंने भरत से कहा—आओ अनुज, अब तुम्हारा राज्याभिषेक करें। इस समय मैं अयोध्या का राजा हूँ। तुम्हें मेरी आज्ञा माननी होगी।

भरत सोचने लगे—मैं भाई की बातों का जैसा-तैसा उत्तर दे रहा था मगर भौजाई की युक्ति के सामने तो इन्द्र को भी हार माननी पड़ेगी।

इसी समय सीता ने भरत से कहा—अगर तुम अपने ज्येष्ठ भ्राता का गौरव रखना चाहते हो और अपने को भाई का सेवक मानते हो तो उनकी बात मान लो। अब सकोच मत करो।

भरत ने मस्तक नीचे झुका लिया। उनमें बोलने की शक्ति नहीं रह गई। तत्पश्चात् राम ने भरत का राज्याभिषेक किया और नारा लगाया—महाराज भरत की जय हो।

राम की इस जयध्वनि की चारों दिशाओं में प्रतिध्वनि हुई, मानो सम्पूर्ण प्रकृति ने राम का साथ दिया। सब लोग आनन्दित हुए, मगर भरत की मनोव्यथा को कौन जान सकता था? भरत के हृदय में वेदना का पूरा आ गया। भरत की आँखों में, यह सोचकर आसू आ गए कि कहाँ तो मैं राम को राज्य सौंपने आया था और कहाँ यह बला मेरे गले आ पड़ी।

भरत को आश्वासन

सीता ने सोचा—‘मेरी युक्ति तो एक विकट समस्या तो हल हो गई परन्तु भरत का हृदय अब भी व्याकुल है। उसे संतोष नहीं है। अब भरत को कुछ और सान्त्वना देनी चाहिए। यह सोचकर वह भरत की ओर कुछ आगे बढ़ी। तब भरत ने कहा—‘माता! मैं आपकी शरण में आया हूँ। आपका यह वेष देखकर मेरा हृदय भीतर ही भीतर मुता जा रहा है। क्या आपका यह शरीर बल्लभ वस्त्र धारण करने योग्य है? यह देखकर मेरा हृदय काँपने लगता है। इतना कहकर भरत फिर व्याकुल हो उठे।

जानकी ने भरत से कहा—‘आप इस प्रकार कातर क्यों हो रहे हैं? आप स्वयं रोकर हमें क्यों खाना चाहते हैं? आप हमें प्रसन्नता देने आये हैं या दुःखाने आये हैं? आपके ऊपर ऐसा कौन-सा संकट आया है कि आपको रोना पड़ता है? जिनको कातर स्वभाव था सो कही जाती हैं। हमें पुरुषों की ओर सदैव देखना चाहिए किन्तु आप तो कस्तुरी गंगा बहा रहे हैं।

आपके रोन से यह तात्पर्य निकलता है कि आपने इस राज्य का असली मूल्य समझ लिया है। आप जानते हैं कि इस राज्य की बहुलता ही हमें रोना पड़ रहा है। आप राज्य को धूल के समान समझने लगे हैं। फिर इस धूल में आप

हमें क्यों सानना चाहते हैं ? आप कह सकते हैं कि मैं क्यों बूल में सना रहूँ ? मगर यह तो आपके भाई का दिया हुआ राज्य है । इस राज्य को सेवक की तरह चलाने में किसी प्रकार की बुराई नहीं है । ऐसी दशा में आप रोते क्यों हैं ? आपको चिन्ता और शोक का त्याग कर आनन्द मनाना चाहिए ।

आप मेरा वेश देखकर चिन्ता करते हैं मगर यह भी आपकी भूल है । मेरे बल्कल वस्त्रों को मत देखो, मेरे ललाट पर शोभित होने वाली सुहाग-विंदी की ओर देखो । यह सुहागविंदी मानों कहती है—मेरे रहते अगर सभी रत्न-आभूषण चले जाए तो हर्ज की क्या बात है ? और मेरे न रहने पर रत्न-आभूषण बने भी रहे तो वह किस काम के ? मेरे कपाल पर सुहाग का चिह्न मौजूद है, फिर आप किस बात की चिन्ता करते हैं ? सुहागचिह्न के होते हुए भी अगर आप आभूषणों के लिए मेरी चिन्ता करते हैं तो आप अपने भाई की कद्र कम करते हैं । यह सुहागविंदी आपके भाई के होने से ही है । क्या आप अपने भाई की अपेक्षा भी रत्नों को बढ़ा समझते हैं ? आपका ऐसा समझना उचित नहीं होगा ।

भरत ! आप प्रकृति की ओर देखो । जब गहरी रात होती है तो ओस के बूंद पृथ्वी पर गिरकर मोती के गहने बन जाते हैं । लेकिन उषा के प्रकट होते ही प्रकृति उन गहनों को पृथ्वी पर गिरा देती है । जैसे प्रकृति यह सोचती है कि इन

गहनों का शृंगार सभी तक ठीक था जब तक उपा प्रकट नहीं हुई थी। अब उपा की मौजूदगी में इनकी क्या आवश्यकता है ? यही बात मरे स्त्रिय है। जब तक वन-वास रूपी उपा प्रकट नहीं हुई थी तब तक मरने की आभूषणों की आवश्यकता रही हो, पर अब उनका क्या आवश्यकता है ? अब तो सौभाग्य को सुनिश्चित करने वाला इस सुहाग-विधी में ही समस्त आभूषणों का समावेश हो जाता है। यही मेरे स्त्रिय सब शृंगार का शृंगार है। इससे अधिक का मुझ आवश्यकता ही नहीं है। ऐसी स्थिति में आप क्यों व्याकुल होत हैं ? आपका मेरा सुहाग बँधकर ही प्रसन्न होना चाहिये।

सीता की बात के उत्तर में अनमन भाव से भरत बोले—
माता ! आप ओ आका देखी हैं, मैं उसी का पालन करूँगा।
मेरी बकाह इसी में है कि प्रजा को यह कहने का अवसर न मिले कि राम नहीं हैं।

भरत को उपदेश

इसके पश्चात् भरत ने राम से कहा—प्रभो ! बिभी की विजयना न मुझे राधा बनाया है। अब कृपा कर मुझे ऐसा उपदेश दीजिये जिससे मैं आपका समुचित रूप से प्रतिनिधि बन सकूँ। वास्तव में अयोध्या का राज्य आपका ही है। मैं आपका सेवक होकर ही राज्य की व्यवस्था करूँगा अतएव आप मुझे जैसा आदेश और उपदेश देंगे उसी के अनुसार

मैं राज्य का संचालन करूँगा ।

भरत स्वयं विवेकशाली, नीतिनिपुण और मर्यादा के मर्म को जानने वाले थे । कदाचित् उन्हें उपदेश की आवश्यकता नहीं थी, फिर भी भाई का मान रखने के लिए उन्होंने उपदेश की माँग की । राम ने भी भरत को उपदेश देने के मिष से ससार को उपदेश दिया है ।

राम कहते हैं—वत्स भरत ! मेरी कही हुई थोड़ी सी बातों को भी स्मरण रखोगे और उनके अनुसार आचरण करोगे तो समझ लो कि मारे ससार पर तुमने आधिपत्य स्थापित कर लिया । मैं इन बातों की ओर तुम्हारा ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ—

(१) सब से पहली बात यह है की परस्त्री को माता के समान सनमना । तुम राजा हो । तुम्हें सब प्रकार का ऐश्वर्य सहज ही प्राप्त होगा । मगर परस्त्री को माता मानने से ही वह ऐश्वर्य सफल और स्थायी रहेगा । माता के पुत्र भाई कहलाते हैं । जब तुम सब परस्त्रियों को माता मानोगे तो उनके पुत्र तुम्हारे भाई होंगे । इस प्रकार सारी प्रजा के साथ तुम्हारा आत्मीयता से युक्त सबन्ध स्थापित हो जायगा । समस्त प्रजा तुम्हें मेरे ही समान मालूम होगी । फिर तुममें और मुझमें कोई भेद नहीं रहेगा ।

कहा जा सकता है कि सदाचारिणी स्त्रियों को तो माता के समान समझना उचित है किन्तु दुराचारिणी स्त्री को

कैसे माता माना जाय ? इसका उत्तर यह है कि नागिन दूसरों को भस्मे ही काटती हो मगर इसका मंत्र जानन वाले के लिए तो वह किन्नोना बन जाती है। उपाय जानन वाला उसे किन्नोना बना सकता है। इसी तरह दुराचारिणी या बेरया दूसरे के लिए भस्मे मुरी हा खिन्न ओ पुरुष उस माता के समान समझेगा उसका वह क्या कर सकती है ? सदाचारिणी स्त्री को माता मानना या न मानना सरीका है किन्तु दुराचारिणी को माता के समान समझन की आवश्यकता है। इस तरह परस्त्री को माता मानन वाला स्वयं सदाचारी बना रहेगा और उसकी सन्तान को भाई-बहिन समझेगा। ऐसा होने पर उसके समभाव में वृद्धि होगी और कम से कम किसी का बूढ़ वृद्ध समझ अम्पाव नहीं होगा।

(२) और इ भरत । जैसे स्वका हो तुम्हारी स्त्री है परस्त्री नहीं उसी प्रकार स्वधन ही तुम्हारा धन है। परधन को कभी अपना मत समझना। अन्यायपूर्वक किसी का धन अपहरण मत करना।

बैसे तो जो अपना नहीं है वह सब पर है, लेकिन जैसे कड़की पराये घर जम्मी होती है, फिर भी नीति के अनुसार प्राप्त होने पर पराधी नहीं रहती उसी तरह पर धन पर भी जो धन न्याय-नीति के अनुसार अपने परिश्रम से प्राप्त किया जाता है, वह परकीय नहीं रहता अपना हो जाता है। चोरी करना डाका डालना या ऐसा ही कोई और अनैतिक काम

करना बुरा मार्ग है और ऐसे मार्ग से प्राप्त होने वाला धन अपना नहीं पराया है । नीति के विरुद्ध किसी भी उपाय से दूसरे का धन हरण करने की तृष्णा नहीं रखना चाहिए । इस प्रकार की तृष्णा से बड़े-बड़े राजा, शासक और व्यापारी भी अपना जीवन हार जाते हैं । इसलिए तुम अन्याय से मिलने वाले धन को धूल के समान समझना ।

(३) हे भरत ! राज्य को भोग की सामग्री मत समझना, वरन् सेवा की सामग्री मानना । जैसे गृहपति अपने गृह की रक्षा करने में ही अपने कर्त्तव्य की सार्थकता समझता है, उसी प्रकार तुम अपनी समस्त प्रजा की रक्षा करना ही अपना कर्त्तव्य समझना । राज्य, प्रजा के प्रति राजा का पवित्र उत्तरदायित्व है । प्रजा का सुख तुम्हारा सुख और प्रजा का दुःख तुम्हारा दुःख होगा । राजा की मानो कोई स्वतन्त्र सत्ता ही नहीं रहती । प्रजा में ही राजा का सम्पूर्ण व्यक्तित्व विलीन हो जाता है । सूर्यवंश में यही होता आया है और यही होना चाहिए ।

(४) हे भरत ! तुम्हें अधिक उपदेश देने की आवश्यकता नहीं है अतएव अन्त में यही कह देना पर्याप्त है कि इक्ष्वा-कुवश में हुए अनेक महान् राजाओं ने जो मर्यादा कायम की है, उसे सावधान होकर पालन करना । मैं उसी मर्यादा का पालन करने के लिए बन्धु में आया हूँ । तुम अब मेरे बनावे हुए राजा हो, इसलिए मैंने जिस मर्यादा की रक्षा की

जैसे माता माना जाय ? इसका उत्तर यह है कि नागिन दूसरों को मझे ही काटती हो मगर उसका मंत्र जानन बास के लिए तो वह जिहौना बन जाती है। उपाय जानन बास से जिहौना बना सकता है। इसी तरह दुराचारिणी या वरदा दूसरे के लिए मझे घुरी हा लेकिन जो पुरुष उस माता के समान समझेगा उसका वह क्या कर सकती है ? सदाचारिणी स्त्री को माता मानना या न मानना सरीका है, किन्तु दुराचारिणी को माता के समान समझन की आवश्यकता है। इस तरह परस्त्री को माता मानन बास स्वर्ग सदा-चारी बना रहेगा और उसकी सम्मान को माइ-बहिन सम-झना। ऐसा होने पर उसके समभाव में वृद्धि होगी और कम से कम किसी का दुःख वृत्त समय अन्याय नहीं होगा।

(२) और इ भरत ! जैसे स्वामी हो तुम्हारी स्त्री है परस्त्री नहीं उसी प्रकार स्वयं ही तुम्हारा धन है। परधन के कमी अपना मत समझना। अन्यायपूर्वक किसी का धन अपहरण मत करना।

जैसे तो जो अपना नहीं है वह सब पर है लेकिन जैसे सबकी पराये धर अम्मी होती है, फिर भी नीति के अनुसार प्राप्त होने पर पराधी नहीं रहती उसी तरह पर होने पर भी जो धन म्याय-नीति के अनुसार अपने परिग्रह से प्राप्त किया जाता है, वह परकीय नहीं रहता अपना हो जाता है। चोरी करना डाका डालना या ऐसा ही कोई और अधीति का काम

करना बुरा मार्ग है और ऐसे मार्ग से प्राप्त होने वाला वन अपना नहीं पराया है । नीति के विरुद्ध किसी भी उपाय से दूसरे का धन हरण करने की तृष्णा नहीं रखना चाहिए । इस प्रकार की तृष्णा से बड़े-बड़े राजा, शासक और व्यापारी भी अपना जीवन हार जाते हैं । इसलिए तुम अन्याय से मिलने वाले वन को धूल के समान समझना ।

(३) हे भरत ! राज्य को भोग की सामग्री मत समझना, वरन् सेवा की सामग्री मानना । जैसे गृहपति अपने गृह की रक्षा करने में ही अपने कर्तव्य की सार्थकता समझता है, उसी प्रकार तुम अपनी समस्त प्रजा की रक्षा करना ही अपना कर्तव्य समझना । राज्य, प्रजा के प्रति राजा का पवित्र उत्तरदायित्व है । प्रजा का सुख तुम्हारा सुख और प्रजा का दुःख तुम्हारा दुःख होगा । राजा की मानो कोई स्वतन्त्र सत्ता ही नहीं रहती । प्रजा में ही राजा का सम्पूर्ण व्यक्तित्व विलीन हो जाता है । सूर्यवंश में यही होता आया है और यही होना चाहिए ।

(४) हे भरत ! तुम्हें अधिक उपदेश देने की आवश्यकता नहीं है अतएव अन्त में यही कह देना पर्याप्त है कि इक्ष्वा-कुवश में हुए अनेक महान् राजाओं ने जो मर्यादा कायम की है, उसे सावधान होकर पालन करना । मैं उसी मर्यादा का पालन करने के लिए वन में आया हूँ । तुम अब मेरे बनावे हुए राजा हो, इसलिए मैंने जिस मर्यादा की रक्षा की

है तुम भी उसी की रक्षा करना । उस मर्मांग की रक्षा में हा राक्षा के सम्पूर्ण कर्तव्यों का समावेश हो जाता है ।

हे आता ! मैं तुम्हें भारीबोझ बता हूँ कि तुम्हें अपना उत्तरदायित्व पूरा करने का सामर्थ्य प्राप्त हो और बिरकाल तक सुखपूर्वक प्रजा का शासन करो ।

इसके पश्चात् राम ने कैकेयी को आश्वासन देते हुए कहा—माता मुझे कृपा करना । राम और भरत को आपने एक ही समझा है इसलिए भरत के समीप रहते राम भी आपके समीप ही है । आप प्रसन्नता के साथ अबोध्या पधारें । मेरी चिन्ता भी चिन्ता न करें और दूसरी माताओं को भी आश्वासन दें । मोह संसार में सब बुराइयों की जड़ है । जितना-जितना वह कम होता जायगा आत्मिक आनन्द उतना ही उतना बढ़ता जायगा । इसलिए आप मोह को शिथिल करने का प्रयास करें । राजपरिवार को और प्रजा को मेरी कुराहट और प्रसन्नता का समाचार सुना दें । भाग्य जब चाहेगा हम आपको पुनः वरान करेग । लोहित भावना के रूप में हम सदा अबोध्या में रहेंगे । मैं समस्त विरह के साथ अबोध के कल्याण की कामना करता हूँ ।

